

عبد الله القصيمي

صحراء بلا ابعاد

عبد الله القصيمي

صحراء بلا أبعاد

عمل منتديات ناردين
www.nardien.com

Arab Diffusion Company

صحراء بلا أبعاد

www.nardien.com

عبد الله القصيمي

ص. ب. 113/5752 ر. ب. 1103 2070
Email: arabdiffusion@hotmail.com
بيروت - لبنان

الطبعة الثانية ٢٠٠٣

٩	لا تمهوه.. لأنه يجيء ذهاباً
١٧	عيش.. كيف لا تفجران
٢١	على أي قياس تقتنع بأربابك
٣١	حيثما تحاكم السحاب
٤٥	فتذكر شاهد زور
٧١	صحراء بلا أبعاد
١٠٧	العبقرية المضادة
١٣٧	طبعة التفكير العربي
٢١٧	عطر التفاوت الحضاري
٢٤١	القانون الخالق
٢٦٣	عزك.. أينما الحضارة
٢٦٩	لهفاد.. أنا لست منهياً

أنا احتجاج، أنا رفض دائم..
أنا لست مذهباً، لست معلماً، لست صانع قيود، لست حامل قيود..
أنا أرفض الطغيان والقيود.. أنا أنقدها.. أنا أعدد ذنوبها..
لهذا أرفض التعاليم والمذاهب، لهذا أنقدها، أعدد ذنوبها، عيوبها..
لهذا أنا لست مذهباً.

أنا أرفض التعصب والكبرياء والبغضاء.. أنا أنقدها، أعدد ذنوبها..
لهذا أرفض التعاليم والمذاهب التي تحول هذه الشرور إلى مزية، إلى دين، إلى أفضل
للزوايا، إلى أعنف الأديان..
أنا أنقدها، أعدد ذنوبها.
لهذا لست أنا مذهباً.

أنا أرفض، أنا أمقت الحروب، أنا أرفض، أنا أمقت تقسيم البشر إلى مواقع حربية
متواجهة..
لهذا أرفض وأمقت التعاليم والمذاهب التي تجعل الحروب، التي تجعل تقسيم البشر إلى
ميادين متحاربة، بطولة إنسانية، بطولة وطنية، بطولة مذهبية..
لهذا أنا لست مذهباً.

إن فقد الآلهة أسلوب من أساليب الاشتراط لها.. من أساليب التنزيه.. من أساليب التصعيد.. من أساليب الافتراض الأفضل.
إن فقد الآلهة نوع من الاشتراط العقلي. أنت تتقد، أنت إذن تشترط لمن تتقد شروطاً أفضل.. أنت تتقد، أنت إذن تفترض فيمن تتقد افتراضاً أصعب.

إنه حزين، بعاطفته وتفكيره وسلوكه.

إنه حزين، لأنه يعاني ويرى ويحتج.

إنه يعاني ويرى ويحتج لأنه حزين.

إن الحزن فيه ليس منطقاً. إنه صلاة.. إنه عبادة، عبادة للإله والإنسان.

إنه يحزن بأعصاب الكون والآلهة والناس والأشياء.. إنه لا يحزن بأعصابه فقط، كما يحزن الجراد والنمل.. إذن كم هي أحزانه، كم هي أحزان من يحزن بأعصاب كل الآلهة وكل الناس وكل الأشياء.. كم هي أحزان من يحزن بكل ضمير، بكل عين، بكل قلب.. إذن كم هي أحزانه.. إن حزنه نوع من الحب والصلاة، نوع من الاحتجاج ضد الألم والعبث، وفقدان الأخلاقية في الأشياء.

إنه حزين بالتاريخ والموهبة والتدين.

إنه لا يعرف لماذا هو.. لماذا هو حزين.

إنه لا يعرف لماذا هو حزين، كما لا يعرف لماذا هو.

لماذا يموت الناس بعد أن يجربوا الحياة، ويحبوها، ويصادقوا أبناءهم، والآخرين،

والكون.. لماذا يفارقونهم بهذه القسوة البسيطة، بلا أمل في العودة.. لماذا يجيء الناس إذا كانوا لا بد أن يذهبوا..؟

أيتها الطبيعة.

أيتها الآلهة.

إن منطقي لا يستطيع أن يفهم.

إن أخلاقي لا تستطيع أن تغفر.

إن منطقي لا يستطيع أن يفهم، وإن أخلاقي لا يستطيع أن تغفر هذا.. أن تخلقي الإنسان لموت، أن تخلقيه لتقتليه، أن تخلقيه لتعذبه لتقتله!

أيتها الطبيعة.

أيتها الآلهة.

إني لا أستطيع أن أفهم ما يحدث.. ما تصنعون. إني لا أستطيع أن أغفره.

هل أنا لا أفهم ما ينبغي أن أفهم، أم أنت لا تفعلين ما ينبغي أن يفعل.. ما يمكن أن يفهم..؟

أيتها الآلهة.

أيتها الطبيعة.

إني أتعذب بك ولك.

إنك تحقير لمنطقي، إنك تعذيب لأخلاقي!

إن خلق الإنسان لقتله لهو أقوى اعتذار.. أقوى كفارة عن كل المجرمين والمجانين في العالم.

لماذا يحزن الناس.. لماذا يتعذبون ويمرضون.. لماذا يشيخون.. لماذا يسبغون في طريق مفارقة الموت والأرواح.. لماذا كل طرق الحياة مسدودة بالأرواح.. بالموت..؟

لماذا يعجزون عن الفهم، والرؤية، والتزاهة..؟

لماذا يحقدون ويتباغضون، ويتحاربون ويتشائمون بالآلهة والمذاهب والأديان..؟

لماذا يثنون كلهم على الحقيقة والحب والصدق، ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أو يحبوا ما يمتدحون..؟

لماذا ينادون جميعاً بالمثل والنظريات التي لا حياة لهم إلا بالخروج عليها..؟

لماذا يتلوون وهم يهتفون بالنظافة، ويسجدون للتراب وهم يغازلون النجوم..؟

لا تهتموه.. لأنه لم ينجى ذليلاً

لماذا يموت الصباح.. وتنتحر الشموع.. وتكتسب الزهور..؟

لماذا تكون الدموع والأحزان والأخطاء والحقارات.. هل هي ثمن الحياة.. هل هي ثمن الكون.. هل هي ضريبة الكون والحياة..؟

إن كل ما في الكون من شمس وأقمار، وأزهار ومحيطات، لا يساوي دمعة واحدة تصدر من قلب يعصره الحزن، أو الشعور بالحقارة أو الظلم، أو التفاهة أو الضياع.

ما أصفر العبقرية التي تخلق كل هذه الضخامة في الطبيعة.. ما أعجز هذه العبقرية التي تصرف في إعطاء كل هذا الوجود الذي لا تفسير له.. كل هذا الوجود الذي لا يريد له أحد، ولا يحتاج إليه أحد.. ثم تعجز، أو ثم لا تريد أن تحمي الإنسان أو الكائنات الأخرى لحية من هذه الآلام.. من هذه الأحزان.

ما أصفر.. ما أعجز هذه العبقرية التي تلد كل هذا الكون، ثم تصيب الإنسان بكل هذا المصائب، أو ثم لا نستطيع أن نتفقه من هذا العذاب.

ما أصفر.. ما أعجز هذه العبقرية..

لماذا تسخر الآلهة العظيمة من الإنسان..؟

لماذا تأمره بالعدل والحب، والرحمة والذكاء، وبكل الأخلاق، ثم تفعل هي غير ما تقول..؟

لماذا تصنعه على غير ما تأمره به.. لماذا..؟

إنه حينئذ لن يعرف هل هي تريد ما تأمره به، أم ما تنهيه عنه.. هل الأفضل ما تأمر به، ثم ما تفعله.. إنه ضائع مقسم بين تعاليم الآلهة وسلوكها.. بين إرادتها وشرائعها.. بين قدرتها وشعاراتها. لقد خلقت فيه عقلاً ناقداً سائلاً، وأحاطته بكل ما يفرض عليه التساؤل والنقد، ثم حرمت عليه أن يسأل أو ينقد. لقد أعطته حتمية التفكير، ثم عاقبت عليه. أعطته السؤال عن كل شيء، ولم تعطه الجواب عن شيء.

إنها لم تخلقه بلا عقل، ولم تقدم إليه ما يمكن أن يعقل.

إنها جعلته عاجزاً عن الاقتناع، وفرضت عليه الاقتناع.

إنها قد طالبت به بأن يكون أكبر وأفضل منها، ثم حرمتها من القدرة على أن يكون، ثم هددته بالعقاب لو كان.

إنها تطالبه بأن يكون، وإنها لا تريد أن يكون.

إنها تعاقبه إذا لم يتطهر، وإنها تعجزه عن التطهر.

إنه حزين للآلهة بقدر ما هو حزين للكون وللناس ولنفسه.

إنه لا يستطيع ألا يحزن، لأنه لا يستطيع ألا يحتج، لأنه لا يستطيع ألا يرى ويعاني، لأنه لا يستطيع أن يجد ما يتوافق مع منطقته ونظرياته الأخلاقية، ومع احترامه للآلهة والكون والآخرين.

إنه لا يستطيع أن يكون بلا تفكير، وإنه لا يستطيع أن يعيش أو تعيش الأشياء حوله بالتفكير.

إن عقله يشترط له.. يشترط عليه، ولكن كل شيء، حتى وجوده يرفض هذا الاشتراط.. يلغي كل اشتراط.

إنه غريب في الكون وفي الناس، وفي نفسه ومع الآلهة، لهذا تحول الحزن فيه إلى عبادة. إنه لا يستطيع أن يفهم أو يمرر ما يرى.. ما يحدث.

إنه لا يستطيع أن يفهم أو يمرر لماذا تعيش الآلهة.. لماذا تحب نفسها.. لماذا تفعل إرادتها.. لماذا تريد أفعالها.

إنه لا يستطيع أن يفهم أو يسوغ ذلك، لا بالأخلاق ولا بالتفكير.. لا بالضرورة ولا بالعبث. إن الآلهة في حياتها أقل منها في صورها.. في تاريخها المكتوب والمحفوظ.

إنه في حدوده الإنسانية، أكبر وأفضل من الآلهة في جميع مستوياتها، وفي جميع مستوياته، إنه لهذا حزين.. حزين من أجلها.. حزين لأنه لا يمكن أن يتفاهم معها.. حزين لأنه محكوم بها.. حزين لأنه أكبر منها.. حزين لأنها لا يمكن أن تكون مفهومة، ولا مستساغة.

إنه لكل هذا حزين.. حزين لأنه في كل مستوياته أكبر من آلهته. إنه أكبر منها في منطقته، أكبر منها في أخلاقه، أكبر منها في أمانيه وأحلامه، أكبر منها في أحزانه.. في نماذج.. في احتجاجاته. إنه بهذا يتعذب بها.. يتعذب من أجلها. إنه بهذا لا يستطيع أن يفهمها، أو يعذرها. إنها لا تستطيع الارتفاع إلى مستوياته، ولا يستطيع هو الهبوط إلى مستوياتها.

إنه لا يستطيع أن يفهم أو يمرر الكون.. هل هو إله؟

إذن لماذا يقبل نفسه.. إذن لماذا يتعذب ويفسق؟

هل هو مخلوق لإله أكبر منه يفرض عليه أن يكون موجوداً كما هو.. بكل تفاهاته ونقائصه وآلامه، دون أن يكون له مصلحة أو رغبة أو خيار في وجوده.. دون أن يستطيع التمرد أو الفناء، أو تغيير نفسه أو الغضب لها أو عليها؟

إذن ما ذنبه..؟

هل هو ضرورة ذاتية..؟

إن هذا شيء لا يمكن فهمه إلا بالجنون، أو مع الصبر الجميل. لا يمكن فهمه إلا بأعمق مستويات الجنون.

ما أعظم الهوان والعذاب، إذا كان محتوماً عليك أن تكون، وأن تكون كما أنت كائن.. أن تكون نفسك فقط، حتماً لا غيرها، لا أكثر، ولا أقل منها.

إن فرض الشيء على نفسه، هو أقبح الأشياء.. هو أقسى الأشياء. ليس لك حرية.. ليس لك قدرة أن تفارق ذاتك، أو أن تبدلها. كم في هذا من الفظاعة.. كم فيه من الوحشية. نُتت مفروضة عليك ذاتك.. مفروض عليك وجودك.

أنت تستطيع أن تفارق بيتك.. ملابسك.. وطنك.. أصدقاؤك، ولكنك لا تستطيع أن تفارق ذاتك.. أن ترفضها.. أن تستبدل بها. أنت مفروض عليك أن تكون، وأن تكون كما نُتت كائن.. أن تكون نفسك فقط.. لا غيرها.. لا أقل منها ولا أكثر منها. أنت لا تستطيع أن تسافر مغاضباً لذاتك.. مفارقاً لها. كم في هذا من الفظاعة.. كم فيه من الوحشية، من الجنون.

والناس كيف يمكن فهمهم.. تبريرهم..؟

إنهم لا يدرون لماذا جاؤوا.. لماذا يبقون.. لماذا يذهبون.. لماذا يريدون أنفسهم.

إن أسوأ المعاصي أن يكره الإنسان على إرادة نفسه.. إن كل الأشياء مكرهة على إرادة نفسها. أليس أكبر الذنوب أن يكره الإنسان على إرادة نفسه..؟

إنهم لا يدرون من أين جاؤوا، ولا أين يذهبون، ولا لماذا يستمرون بهذا الهوان والعبودية، يدفعون الثمن الباهظ الأليم، لكي يستمروا بنفس الهوان والعبودية يدفعون هذا الثمن الباهظ الأليم.. كما لا يدرون لماذا وجدوا في هذا المكان دون كل الأماكن الأخرى، بهذا الضعف والتلوث دون جميع الاحتمالات الأخرى، ولا لماذا جاؤوا محكومين بالأرباب القاسية، يمزقهم الخوف والقهر، ولم يكونوا هم أرباباً..؟

هل هم وسيلة..؟

هل هم غاية..؟

هل هم وسيلة وغاية..؟

أم هم لا وسيلة ولا غاية..؟

إنه حزين بهم.. إنه حزين معهم.. إنهم فيه يتعذبون.. إنه فيهم يتعذب.

ثم هو، لماذا هو..؟

ماذا يعني..؟

ماذا يريد..؟

ماذا يفهم من كونه هو، دون كونه هم.. كونه هنا دون كونه هناك.. كونه كان، دون كونه لم يكن..؟

ماذا يفهم من إرادته لنفسه.. من دفاعه عنها.. من خوفه عليها.. من منافسته للآخرين.. من كراهته لهم.. من حقنه عليهم.. من مصادقتهم.. من النفاق لهم.. من الاختلاف معهم..؟

كيف يستطيع أن يعيش نفسه.. كيف يستطيع أن يواجهها.. أن يراها..؟

كيف لا تقتله.. كيف لا يقتلها..؟

كم هي مقادير الوقاحة التي يحتاج إليها، لكي يستطيع أن يعايش ذاته.. أن يخلو بها.. أن يعرفها.. أن يراها.. أن يمارسها من الداخل، دون أن يموت خجلاً ورهبة..؟

كم يحتاج إلى أن يقتل في نفسه مشاعر الاحتشام ومرارة الافتضاح، لكي يستطيع أن يتعامل مع ذاته، مواجهة بلا أقنعة..؟

إننا لتضج استنكاراً لو رأينا ذاتاً أخرى وقد سقطت عنها بعض الأقنعة، ولكننا نرى دائماً ذواتنا دون أية أقنعة ثم لا نفكر في أن نقتلها.

ما أقدر البشر على مواجهة المضائق.. إنهم جميعاً ودائماً، يواجهون أنفسهم من داخلها.. ما أقدرهم على رؤية الافتضاح دون غضب. إن أفضح أساليبها في التعامل مع العار والافتضاح هو تعاملنا مع أنفسنا، هو مشاهدتنا لأنفسنا دون أية أقنعة. ما أبشع المشاهدة، ما أوقحها.

•

لا تسيغوا فهمه.. لا تذكروا عليه أن يتقذ، أو يفضض، أو يعارض، أو يتمرد، أو يبالغ، أو يقسو. إنه ليس شريراً، إنه ليس عيقاً، ولا عدواً، ولا ملحدًا؛ لكنه متاكم. لكنه حزين.

إنه يبذل الحزن والألم بلا تدبير أو تخطيط، كما تبذل الزهرة أرجحها، أو الشمعة نورها. لقد تناهى في حزنه.. لقد تناهى في ضعفه حتى بدا عتيقاً. إنه حزين.. ضعيف، إلى المستوى الذي بدا به عتيقاً.. عتيقاً.

إن كل ما كتبه نوع من الصلاة والبكاء، بلعة حزينة صادقة.

إنه يصلي، ولكن بأسلوب الإنسان المدفون في أعماقه.

إنه بتعمرده وتحديه، ليصلي لله صلاة هي أكثر خشوعاً من صلاة جميع المشرعين..

إنه بقسوته على الإنسان، ليحترمه، ويتعذب له، أكثر مما يفعل جميع الشعراء المادحين..

إنه يصلي لله، وللكون، وللإنسان.. ولكن بلعة هي أقوى من كل لعات المعابد، من كل فتنات الرعاظ. فلا تخطئوا في فهمه.. لا تحقدوا عليه.. لا تظلموه..

إنه باك وليس لاعماً.. إنه من ضعفه أمام حبه ليرثي لكل الأشياء، حتى ليرثي للآلهة. إنه ليرثي للآلهة ويخجل لها من نفسها.. إن هذا قمة الضعف، أو الحب، أو الإيمان.. إنه قمة العذاب.

ليس نقده إلا رثاء للعالم، رثاء لنفسه..

ليس نقده إلا تمزقاً ذاتياً..

ما أشقى الإنسان الذي يرثي للآلهة. إن الرثاء للآلهة، يعني أن يصطدم عقلك بكل شيء، أن يحمل صميرك كل مسؤولية التعذب، والتفكير عن كل أخطاء الكون، ومظالمه وعيوبه. إن الإنسان هو أعنى الكائنات حزنًا.. إنه الكائن الوحيد الذي يمارس الحزن كفضيلة أخلاقية، كسلوك اجتماعي عام مشروع. إنه يمارس حزنه كتدين. إن الكبار وذوي المستويات الحضارية العالية، لهم أعظم وأدوم أحراراً من الأطفال، والمتحلمين حضارياً.. لهذا فإن الإنسان وحده، لأنه الحزين وحده، هو الذي يبكي ويبقى ويتدين. إن الحزن رقي إنساني.. إن الحزن مستوى إنساني.. إنه طور إنسان، إنسان متحضر.

ليست الدعوات الإصلاحية، ولا البيوات، ولا الأفكار، ولا النقد، ولا الفلسفات، إلا أسمى أساليب التعبير عن الحزن. إن المفكر العنيف، أو الناقد العنيف، أو السبي هو الحزين العنيف.. إنه العاطفي العنيف في عاطفته، إنه الصديق الرحيم.

إن أفسى الناس في نقدهم قد يكونون أرق الناس في قلوبهم. لقد كان الأنبياء أعنف من نقدوا، لأنهم كانوا أعنف إحساساً بالآلام العالمية.. لأنهم كانوا أعنف من تألموا.

ليس في ضروب القسوة والبلادة كلها، ما هو أكبر من أن تكون إنساناً لا ينقد.. أي لا يحزن، ولا ينفضب، ولا يحب.. أي لا يفعل.

إن الذين لا يقدون، هم الذين لا يرون الآلهة، أو لا يقرأونها، أو لا يتعاملون معها بمشاعرهم، ولا بأخلاقهم.

إن رؤية الآلهة.. إن إدراك ما تعمل، ليهب الموت أو الجنون أو الاحتجاج.. إن الاحتجاج على رؤية الآلهة، على رؤيتها فاعلة، هو أضعف مستويات العصب.. هو أضعف مستويات الرؤية للآلهة. مستويات الفهم لما تفعل الآلهة.

إذا غضبتم عليه، فقولوا إنه حزين، ضعيف، باك.. ولكن لا تقولوا شيئاً آخر. إنكم حينئذ

تهبطون إلى أردأ مستويات الخطأ والظلم والذكاء. إن الحزين لا يستحق عضباً.. إنه يستحق احترامنا.. إنه صلاة إنسانية، صلاة للإنسانية مهما جاء تعبيراً قاسياً.. إنه أصفى دموع تتساقط من مآقي الشمس والغيوم، احتجاجاً على التفاهات والآلام، التي لا يجد لها تفسيراً في حكمة الأرباب، أو مصلحة الكون.. إنه الأحزان الكونية التي لم تجد لها قلوباً أو عيوناً سوى قلبه وعيونه.. إنه الاعتذار الأليم عن بلادة نوعه إزاء مأساته.

إنه لا يستطيع ألا يرى..

إنه لا يستطيع أن يتقبل، أو يغفر ما يرى..

إنه إذن لا بد أن يرفض ويحتج..

إنه إذن لا بد أن يعضب ويحزن..

إنه إنسان..

إنه ليس ذهاباً..

لا تغضبوا عليه..

لا تتهموه، لأنه قد جاء إنساناً، ولم يحى ذهاباً..

لا تغضبوا عليه..

لا تتهموه..

إنه لم يختر أن يكون إنساناً..

إنه لم يرفض أن يكون ذهاباً..

إنه لم يستشر في صيغة وجوده.. في صيغة مطلقه.. في صيغة مستوياته النفسية والأخلاقية..

إنه محكوم بمجيئه.. بصيغة مجيئه.. إنه ليس ذهاباً..

لا تغضبوا عليه إذا حزن، وإذا رفض، إذا احتج. إنه إنسان.. إنه ليس ذهاباً..

إنه لم يرفض أن يكون ذهاباً.. إنه لم يخير في مجيئه.. في صيغة مجيئه..

إنه الأحزان المتجمعة المتبلدة في أعصاب كل الطبيعة.. في أعصاب كل البشر، قد تفجرت في أعصاب إنسان واحد، متحولة إلى صلوات لتعطي كل المذاهب، لتعطي كل المعابد..

عيناك.. كيف لا تنفجران

عيناك.. وهل لك عينان؟

لقد كان مصعباً أن تكون لك عينان..

إنك لم تستطع الرؤية.. إنك لم تطبق الرؤية .

لقد كان شيئاً فوق الطاقة أن ترى الأشياء، أن ترى الطبيعة، أن ترى الآخرين،
أن ترى ذاتك، أن ترى سلوكك، أن ترى نياتك..

إن الرؤية هي الموت، هي الجنون، هي الإصابة بالعشى..

*

كل الأشياء تسقط في عيبك.. كل الطبيعة، كل الناس، كل الحشرات، كل الذنوب.

عيناك، كيف لا تنفجران؟

كل الأحزان تسقط في عيبك.. كل الدمامات، كل العاهات، كل الآهات، كل
الآلام.

عيناك، كيف لا تنفجران؟

كل العباوات تسقط في عينيك.. كل التناقضات، كل العيب، كل التباهات.

عيناك، كيف لا تنفجران؟

كل العظماة يسقطون في عيبك.. كل العتاة، كل القساة، كل المتألهين، كل الجبابرة،
كل اللصوص، كل الملوئين، كل القتلة، كل صانعي الحروب والخصومات.

عيناك، كيف لا تنفجران؟

كل السحباء يسقطون في عينيك.. كل النفلاء، كل الأغبياء.

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

كل المسحوقين يسقطون في عينيك.. كل المهرومين، كل الراكعين.

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

كل المنافقين يسقطون في عينيك.. كل الكذابين، كل المتعلمين، كل الهتافين، كل المهرجين.

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

كل البائعين لشرفهم، لكرامتهم، لحرمتهم..

كل المتنازلين عن شرفهم، عن كرامتهم، عن حرمتهم..

كل الهاربين من الشرف، من الكرامة، من الحرية..

كل من خلّقوا بلا شرف، بلا كرامة، بلا حرية.. يسقطون في عينيك.

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

كل من يعيشون بالخبز وحده، كل من يعيشون بلا خبر ولا روح، كل من يعيشون بلا مستوى من الخبز أو الروح . يسقطون في عينيك.

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

كل من يعيشون بلا قامات، بلا هامات، بلا عيون، بلا ارتفاع، بلا أبعاد.. يسقطون في عينيك.

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

كل من يعيشون بلا غضب، بلا احتجاج، بلا رفض، بلا ارتجاج.. يسقطون في عينيك..

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

كل انمايد، كل المعتقلات، كل المسجون، كل المعسكرات، كل المؤتمرات، كل الاستعراضات، كل القيود، كل الصحافة.. تسقط في عينيك كل صباح، كل وقت.

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

كل الرعماء وهم يخطبون، كل المعلمين وهم يعلمون، كل الوعاظ وهم يعطون يسقطون في عينيك.. تسقط في عينيك أكاديمهم، غباواتهم، نفاقهم، تشوهاتهم.

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

كل دمامات الظالمين، كل دمامات للظالمين، كل آثام الآثمة، كل آثام الطبيعة.. تسقط في عيبك.

عينك، كيف لا تنفجران..؟

كل كبرياء الأذلاء، كل خسة الأخساء، كل حقارة الوضعاء.. تسقط في عيبك.

عينك، كيف لا تنفجران..؟

كل الوجوه المشوهة، كل الوجوه الدميعة، كل القامات المصلوبة، كل القامات المنحطمة، كل الأيدي المبتورة، كل الأرجل المشلولة، كل العيون المسدودة.. تسقط في عيبك.

عينك، كيف لا تنفجران..؟

كل دموع المفهورين، كل دموع المحزونين، كل دموع الضائعين، كل دموع الخالفين، كل دموع اليائسين، كل دموع الفاقدين.. تسقط في عيبك.

عينك، كيف لا تنفجران..؟

كل الأيتام، كل الأرملة، كل المنبوذين، كل المطاردين، كل المحقرين، كل المرضى، كل الشيوخ.. يسقطون في عيبك.

عينك، كيف لا تنفجران..؟

كل الحشث، كل المقابر، كل العروش، كل المآتم.. تسقط في عيبك.

عينك، كيف لا تنفجران..؟

كل الشموع الميته، كل الشموس الفاربة، كل النجوم الهاوية.. تسقط في عيبك.

عينك، كيف لا تنفجران..؟

كل الناس يشحبون في عيبك، يتشوهون، يسقطون، ينهارون، يكون، يجوعون، يموتون.. كل الناس.

عينك، كيف لا تنفجران..؟

كل الناس يتكربون في عيبك، كل الأيام، كل الليالي، كل الأنهار، كل البحار، كل الشموس، كل النجوم.. تتكرر في عيبك، بلا تفسير، بلا خطة، بلا مذهب، بلا وقار، بلا تهذيب.

عينك، كيف لا تنفجران..؟

كل الناس يمارسون ذواتهم، يمارسون أحوالهم، يمارسون صعبهم، هوانهم، خوفهم، داخل عيبك، في عيبك.. دون احتشام، دون استار.

عينك، كيف لا تنفجران..؟

كل الطبيعة، كل الآلهة، كل المذاهب، كل النظم تمارس خطاياها، جهالاتها، حماقاتها، أكاذيبها، وقاحاتها داخل عينيك، في عيبك، بلا حب، بلا صدق.

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

كل الناس يمرون من عينيك، كل الناس يعشقون بعيبك، كل الناس يشتمون عيبك، كل الناس يتفجرون في عيبك، كل الناس يعاقبون عيبك، يشوهون عينيك.. كل الطبيعة، كل الحشرات، كل الطماعة، كل الأرباب، كل الشمس، كل النجوم.

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

كل ممارساتك لذاتك، لتلوثاتك، لصغائرك، لجوعك، لبياتك، لاحتياجاتك، لأعضائك، لتعريك.. تسقط في عيبك.

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

كل ذاتك، كل حياتك، تعيش دائماً في عينيك، تملوث دائماً في عيبك، تهجو دائماً عيبك، تتعري دائماً في عيبك، تموت دائماً في عينيك.

عيناك، كيف لا تنفجران..؟

عيناك.. هل هما عيان، هل هما تشوهان في وجهك.. هل هما رسمان عيان.. هل هما حشرتان ميتتان في رأسك..؟

عيناك.. وهل لك عيان.. هل لك عيان..؟

لقد ماتت عيناك.. لقد ماتت عيناك.

إن عينيك لم تحلقا.. لقد كان مستحيلاً أن تحلق لك عيان.

إنك لن تستطيع الرؤية.. إنك لن تطوق الرؤية.

لقد كان شيئاً فوق الطاقة أن ترى الأشياء، أن ترى الطبيعة، أن ترى الآخرين، أن ترى ذاتك، أن ترى ممارساتك لذاتك، أن ترى سلوكك، أن ترى بياتك.

إن الرؤية هي الموت، هي الجنون، هي الإصابة بالعمى.

لقد كان شيئاً صعباً أن تحلق لك عيان.. لقد كان شيئاً مستحيلاً.

إن وجهك خراب.. إنه صحراء.. إنه بلا حياة. إن كل الأشياء، تفترسه، تدعه دون أن يصطدم بها أو تصطدم به، دون أن يناقشها، أو دون أن يراها أو تراه.

إن وجهك خراب.. إنه صحراء.. إنه بلا حياة.

على أي قياس تقتنع بأربابك

حتى أحلامك الكاذبة التي قد يبدو أنك تقتنع بزعمائك ومعلميك وأربابك وتستسلم لهم لأنهم يلوحن بها لك، ويحدثونك عنها بهياج، زاعمين أنهم سوف يقطعونها لك من جهة الشمس . حتى أحلامك هذه، إنها ليست أحلامك.

إن حياتك لم تصنعها لك، إنك لم تصنعها لنفسك. ولكن زعماءك ومعلميك وأربابك هم الذين يصنعونها في لهفتك، هم الذين احتلوا بها لك، لم ذهبوا يخطبون بها، ويحولونها إلى بلاغة موقية، إلى بلاغة فوق منابرهم، إلى بلاغة منبرية.. ثم ذهبوا يحركون أشواكك إليها، ويسامونك عليها.. يسامون آلامك وحرمانك وضياعتك، يسامون موهبة الفناء والفراية فيك، يسامون كل ضعفك وجوعك الإنساني والتاريخي.

حتى أحلامك، إنها ليست أحلامك.. حتى أحلامك.

إن الإنسان سيظل صغيراً كإنسان مهما أصبح كبيراً كعالم.

لقد آمنت بكل أربابك وزعمائك ومعلميك المتناقضين المختلفين، المتفاوتين في أخلاقهم ودكائهم وفي كل مستوياتهم.. لقد آمنت بهم جميعاً بمستوى واحد من الاقتناع والحماس، والاستسلام والطاعة؛ متورعاً بينهم، متعاقباً عليهم، متوزعين متعاقبين عليك.

لقد آمنت بهم كلهم.. لقد كفرت بهم كلهم بأسلوب التورع والتعاقب.. لقد آمنت بهم وأطعتهم ومت تحت أقدام جنونهم، بمثل الحماس والاقتناع اللذين بهما رفضتهم وعصيتهم وحملت السلاح لقتلهم.

لقد آمنت بكل أربابك وزعمائك ومعلميك المتناقضين المختلفين، المتماوتين في أخلاقهم ودكائهم وفي كل مستوياتهم، بكل أربابك وزعمائك ومعلميك الذين لم يوجدوا ولا بد أن يوجدوا، والذين قد يوجدون، والذين لن يوجدوا.

لقد آمنت بهم وأطعتهم واستسلمت لهم، متورعاً بينهم، متعاقباً عديهم.. لقد كفرت بهم بنفس الحماس والاقتناع، بأسلوب التوزع والتعاقب، وأحياناً بأسلوب الجمع بين الشيء ونقيضه في موقف واحد.

إن إلهها ما، أو معلماً ما، أو رعيماً ما، لم يمت في سوقك كسداً أو بأساً، أو جوعاً من الاتباع والمؤمنين.

إن أي إله، أي معلم، أي زعيم، مهما كانت صفاته وتشوّهاته لم ترفض السوق، كل السوق كل الوقت استقياله والتهاتف له والاقتناع به. ولكن أي زعيم، أي معلم، أي إله قد اطمأن إلى أن السوق لن تلعبه، لن تطرده، لن تصلبه أبداً، دون أن يعرف الصفات أو الظروف أو الأوقات التي تجعلها تستقبله بهذا أو بهذا؟

لقد كان كل زعيم، كل معلم، كل إله يتوقع من السوق الاقتناع به، والطاعة له، والسير وراءه، بقدر ما كان يتوقع منها - من السوق نفسها - الرفض والطرده والصلب، دون أن يعرف ما الذي يجعلها تلقاه بهذا دون هذا، أو ما الذي يجعلها تلقاه بهذا بعد أن كانت قد تلقت بهذاك. ولم تكن السوق تخلف له ظلاً، لقد كانت السوق دائماً تتلقاه بهذا أو بهذا، أو بهذا وهذا بأسلوب التعاقب والتوزع، دون أن يعرف الخطوط، أو الشروط، أو الأسباب التي تجعله يواجه بهذا أو بهذا، أو بهذا وهذا.

إن أي نبي، أي بطل ليس أفضل احتمالات في السوق من أي دجال، من أي مهرج.. إن أي دجال، أي مهرج ليس أردأ احتمالات في السوق من أي نبي، من أي بطل. إن أعظم المعلمين والقادة وأصدقهم ليعرضون أنفسهم على السوق، ليعززون السوق، وهم يحملون التوقعات والتوجسات المصادرة والملائمة التي يحملها أكذب الدعاة وأحقر القادة المعامرين الزائفين حينما يدخلون السوق، حينما يعززون السوق.

هل أنت تقنع وتطيع على نموذج وقياس؟

هل أنت ترفض وتعصي على نموذج وقياس؟ وما هذا النموذج والقياس إن كانا، هل تعرفهما.. هل تلتزمهما؟

إذن لماذا تطيع كل الأرباب والمعلمين والزعماء، لماذا تقنع بهم كلهم، ولماذا ترفضهم وتخرج عليهم جميعاً؟

على أي قياس تقنع بأربابك

لماذا آمنت وكفرت بهم جميعاً بأسلوب التعاقب والتوزع، وهم نماذج ومقاسات مختلفة متناقضة..؟

لماذا كان النموذج الذي تقنع به وتلقي بكائنك وكرامتك وحياتك بين يديه، هو نفس النموذج الذي تخاصم وتقاتل..؟

لماذا كان القياس الذي ترفض هو نفس القياس الذي تقبل..؟

لماذا آمنت بكل المذاهب والمقاسات والنظم، ثم كفرت بها..؟

لماذا كفرت بها ثم آمنت.. بل لماذا كفرت بها وآمنت في وقت واحد..؟

إن كل مذهب، كل نظام، كل نموذج، كل زعيم، كل معلم، كل رب قد آمنت به ثم كفرت، قد كفرت به ثم آمنت، قد كفرت به وآمنت، قد ظلمت مؤمناً به وكافراً، متورعاً متعاقباً.. وإنك لقادر دائماً على أن تؤمن ثم تكفر، وعلى أن تكفر ثم تؤمن، وعلى أن تجمع بين الإيمان والكفر بالشيء الواحد، بالإله الواحد والمعلم الواحد والزعيم الواحد، بالمذهب الواحد والنظام الواحد والدين الواحد.

إنك لقادر أبداً على أن تؤمن وتكفر، وعلى أن تؤمن ثم تكفر، وعلى أن تكفر ثم تؤمن بكل ما في احتمال الطبيعة والحياة والبشر، بكل ما ليس في احتمال الطبيعة والحياة والبشر من نماذج الأرباب والزعماء والمعلمين، من نماذج المذاهب والنظم والتعاليم، من نماذج الأخلاق والمستويات، من نماذج الكيونة والمصير.

إنه ليس أنت.. إنه ليس مستواك الأخلاقي أو العقلي أو الإنساني الذي يحدد النماذج، نماذج الأرباب والزعماء والمعلمين، ونماذج المذاهب والنظم والمستويات.. إنه ليس أنت.. ليس مستواك هو الذي يحدد النماذج التي تقبل وترفض.. إنها، أي النماذج هي التي تحدد نفسها.. إن قدرتها على الجيء هي التي تحدها وتحدد قدرتك على القبول والرفض. إنها لو جاءت بأي أسلوب آخر لتعاملت بها كما تعاملت بها وعليها بأسلوبها الذي قد جاءت به.. إنه كما جاءت كيونتك، وكيونة شمسك وأقمارك، وأرضك وأنهارك بلا نموذج تعرفه أو تعرف مزاياء وذكاءه، وكما تعاملت مع كل ذلك وتلاءمت وقبلت، وأطعت ومدحت، وشكرت وسكرت، إعجاباً وانبهاراً بلا اشتراط أو تفسير أو اقتناع.. كذلك جاءت نماذجك، نماذج أربابك وزعمائك ومعلميك، ونماذج مذاهبك ونظمك ومستوياتك، وكذلك اقتنعت بها وأطعتها، وكذلك كفرت بها وعصيتها.

إنك لا بد أن تتعامل مع ذاتك ومع الأشياء التي حولك، كيفما جاء نموذجها دون أن تفهم أو تشترط أو تنقد، أو تخصصها لأي نموذج آخر، لأي نموذج تعرفه وتحدده وترفض

الخروج عليه.. وإنك كذلك وبفلس النسبة لا بد أن تتعامل مع زعمائك ومعلميك وأربابك، ومع مبادئك ونظمك ومستوياتك، كيفما جاء نموذجها دون أن تفهم أو تشتت، دون أن تخضعها لأي نموذج آخر، لأي نموذج تعرفه وتحدده وترفض الخروج عليه. إن إيمانك كسلوكك، كلاهما لا نموذج له، كلاهما لا قياس له.

إن نمادجك.. إن أربابك وزعماءك ومعلميك، لا يجيئون أفضل - إذا جاؤوا أفضل - لأنك لا تقبلهم أو لا تقنع بهم إلا إذا جاؤوا كذلك، وإنما يجيئون أفضل إن جاؤوا كذلك، لأنهم يستطيعون أن يجيئوا كذلك، أو لأنهم لا يستطيعون أن يجيئوا إلا كذلك، أو لأنهم لا بد أن يجيئوا كذلك، أو لأنهم يريدون أن يجيئوا كذلك، أو لأنه يرصيهم عن أنفسهم أن يجيئوا كذلك، لأنهم يفرحون أن يجيئوا كذلك.

إن الأرباب والزعماء والمعلمين يجيئون أفضل أو أسوأ، كما يجيئون أطول أو أقصر، أصح أو أمرض، أجمل أو أقبح.. إنهم يجيئون كما تجيء الحشرات، كما تجيء بهلذه الصورة وبهذا الأسلوب والمستوى، وكما تجيء بالصورة الأخرى وبالأسلوب والمستوى الآخر.. كما تجيء الأحداث والأحزان والآلام، كما تجيء بهذه القباحة أو بتمك. إنهم يجيئون لأنهم هكذا يجيئون، لا لأنك تكرههم على أن يجيئوا بالأسلوب الذي به يجيئون.

*

إنك لا تقنع بأربابك ومعلميك وزعمائك على نموذج أو قياس.. إنك لا تؤمن بهم، أو تطيعهم، أو تموت فداء لأخطائهم وشرائعهم لأنك عرفتهم، أو اخترتهم، أو جربتهم، أو وجدت بهم، أو لأنك دعوتهم واستعنت بهم فجاؤوا، أو لأنهم جاؤوا تفسيراً لأحلامك، لأنهم جاؤوا أجمل التفسير لأجمل أحلامك، أو لأنهم جاؤوا وفاق نموذج عشته وعاشته، أو لأنهم جاؤوا على قياس قد جئت أنت على قياسه.

إنك تطيع زعماءك وأربابك ومعلميك لأنك وجدتهم أمامك، لأنك وجدتهم في طريقك، لأنك وجدتهم فوقك، وجدتهم في السوق، وجدتهم مفروصين عليك، لأنك وجدتهم منتصرين على حياتك، على المجتمع الذي وجدته مهروماً الذي وجدته مستصراً عليك، مهزوماً بهم.

إنك تطيع زعماءك ومعلميك وأربابك وتقنع بهم، أو تبذروهم كالمقتنع بهم، لأنك جئت فوجدتهم يمارسونك، يمارسون أنفسهم ضدك، لأنك جئت فوجدتهم يتعدون بإنسانيتك، بالإنسان المهزوم المذخور فيك.

إنك لا تؤمن برعمائك ومعلميك وأربابك، إنك لا تستسلم لهم على أي نموذج ولا على أي قياس. إنك لا تؤمن بهم ولا تستسلم لهم، لأنهم قد جاؤوا على نموذج ما أو على قياس ما.

حتى أحلامك المخدوعة الكاذبة، التي قد يبدو أنك تقتنع بزعمائك ومعجميك وأربابك وتستسلم لهم لأنهم يلوحون لك بها، ويحدثونك بجنون عها، زاعمين أنهم سوف يصنعونها تحت حدائك.. حتى أحلامك هذه، إنها ليست أحلامك.. إن حياتك لم تصنعها لك.. إنك لم تصنعها لنفسك، ولكن زعماءك ومعجميك وأربابك هم الذين اختلقوها واحتلموا بها لك، ثم ذهبوا يخطبون بها، ويحولونها إلى بلاغة لما يبرهنهم، ثم ذهبوا يحركون أشواقك إليها، ويساومونك عليها، يساومون آلامك وحرمانك وضياحك.. يساومون موهبة العباء والعواية فيك، يساومون كل ضعفك وجوعك الإنساني.

حتى أحلامك، إنك لم تحتلمها، لم تحتلمها ضروراتك ولا مجاعاتك ولا حياتك.. حتى أحلامك، لقد احتلم بها طماعتك، ثم رموها لك في السوق، ثم رموك بها في السوق، ثم رموا السوق بها، ثم حاربوا بها السوق، ثم حولوها إلى بلاغة، إلى بلاغة مفترسة متوحشة، إلى بلاغة فاضحة لكائنك ووقارك وكبرياتك.

حتى أحلامك، إنها ليست أحلامك. حتى أحلامك..

•

كم أنت محكوم عليك بعذاب العضب والرثاء والاشمئزاز. إنك لم ترل تجد كل إنسان، كل مجتمع.. إنك لم ترل تجد كل الناس قد تجندوا بأسلوب التوزع، بكل ضجيجهم وحماسهم، وسداجتهم المثيرة وراء زعيم أو معلم أو إله أو مذهب أو نظام، زاعمين، ومقتنعين، أو باديي كمقتنعين، أو زاعمين الاقتناع بأنهم قد اختاروا لأنفسهم أفضل وأعظم الزعماء أو المعلمين أو الآلهة أو المذهب أو العظم، بعد أن جربوه وعرفوه واقتنعوا بتفوقه على كل ما سواه، على كل ما كان وما سوف يكون، وما لن يكون من الزعماء أو المعلمين أو الآلهة أو المذاهب والعظم.

بعد أن جربوه، وعرفوه، واقتنعوا بأزليته، وأبديته، وعالميته، وبحتمية انتصاره العالمي.. بعد أن أقاموا كل المباريات والمقارنات بينه وبين كل بقيص، كل صد، كل مافس، فوجدوه وحده المطلق، وجدوه المطلق في التاريخ، والمطلق في الزمان، والمطلق في المراتب، ثم وجدوه هو وحده التعبير الكامل عن موهبة الإله إن كان موجوداً، وعن موهبة الطبيعة إن كانت هي الموجودة.. وجدوه هو وحده التعبير الدائم الكامل عن احتياجات الإنسان، عن آماله وأحلامه وطموحه الذي لا حدود له.

كم أنت محكوم عليك بعذاب العضب والرثاء والاشمئزاز حينما تجد كل قوم يعيرون كل الأقوام الآخرين، أو يشتمونهم، أو يقتلونهم، أو يرثون لهم، أو يحزنون لعبائهم وفسادهم، لأنهم لم يؤمنوا بالزعيم أو المعلم أو الرب أو المذهب أو النظام الذي يؤمنون به

هم، لأنهم لم يحتاروه، لم يدعوه، لم يعرفوه، لم يجربوه، لم يدركوا مزاياه، لم يدركوا تفوقه على كل ما كان وما سيكون، وما لن يكون كما احتاروه، ودعوه، وعرفوه، وجربوه، وأدركوا مزاياه وتفوقه هم.

كم أنت محكوم عليك بعذاب الغضب والراء والاشمزاز، حينما تجد كل أناس يزعمون أو يعتقدون أنهم قد اختاروا زعيمهم أو إلههم، أو معلمهم، أو مذهبهم، أو نظامهم بعد أن عرفوه وجربوه، وأقاموا المقارنات والمسابقات بينه وبين كل ما عداه فأدركوا تفوقه وتوحده، فأدركوا أنه هو الأزل والأبد، أنه هو كل الحياة.

لقد جربوه، فعرفوه، فاحتاروه، فدعوه، فجاء طائعا مستجيبا.. لقد جاء مستجيبا لدعوة ملحة فاهمة مختارة وجهت إليه. إنه لم يجيء مقتحما أو معتبسا.. إنه لم يقتحم على قوم لا يعرفونه، أو على قوم لا يدركون مزاياه وتفوقه، أو على قوم لم يوجهوا إليه دعوتهم بضراعة وإصرار وبكاء، أو على قوم لا يعرفون كيف جاء، ولا من أين جاء، ولا لماذا جاء، ولا لماذا جاء بهذا العباء، بهذه القسوة، بهذه الدمامات.

كم أنت محكوم عليك بعذاب الغضب والراء والاشمزاز.
كم أنت محكوم عليك لأنك محكوم عليك أن تمارس البشر، أن يمارسوا أنفسهم فوق ضميرك.

إن كل هؤلاء الناس، نعم إن كل هؤلاء الناس لا يدركون أنهم لم يحتاروا أو يعرفوا أو يشتبهوا أو يطلبوا ما لديهم من الآلهة أو الزعماء أو المعلمين أو المذاهب أو النظم.. إنهم لا يدركون، إنهم لا يدركون أنهم لم يقتنعوا بما اقتنعوا به من آلهة أو زعماء، أو معلمين أو مذاهب أو نظم، بل وأنهم لم يوجدوا في موقف من يقتنعون، أو موقف من يعجزون عن الاقتناع.. إنهم لا يدركون.

إن كل قوم لا يعرفون زعيمهم أو إلههم أو معلمهم، أو نظامهم أو مذهبهم، ولا يعرفون من مزاياه أكثر مما يعرفه، أو أكثر مما يعرف من مزاياه محالفوه وخصومهم، وأعداؤه ومحاربوه.. وإن هؤلاء المخالفين والخصوم، والأعداء والمحاربين له لا يجهلون ولا يجهلون مزاياه أكثر مما يجهل ذلك رعاياه وعبيده ودارسوه والهاثفون له بالجد والخلود.. وإن أحدهم الفريقين - المحارب له والمؤمن به - لم يختار موقفه منه، أكثر مما اختار الآخر موقفه.. وإن كلا من الفريقين لم يفهم لماذا اختار موقفه، أكثر مما فهم الفريق الآخر، ولم يفهم ما اختار أو من اختار أكثر أو أعمق أو أذكى مما فهم الآخر.

إن كل هؤلاء الناس.. نعم، إن كل هؤلاء الناس لا يدركون أنهم يستطيعون أن ينتقلوا - أعني أن يلقوا - من الإيمان بزعيمهم أو بإلههم أو بمعلمهم، أو بمذهبهم أو بنظامهم إلى الإيمان بمخالفة أو بنقيضه، أو بخصمه أو بعدوه، وحيث يجدون نفس الاقتناع والحماس، والإعجاب والشوة التي كانوا يجدونها فيما انتقلوا منه، فيما نقلوا منه.

إن كل الناس يستطيعون ببساطة أن يفعلوا ذلك، دون أن يحدقوا في أنفسهم لكي يروا بشاعة الاقتناع، لكي يروا كيف يمارسون الاقتناع، دون أن يقفوا موقف العتاب من أنفسهم، دون أن تعذب عليهم عيونهم، دون أن يفضبوا على عيونهم.

إن الناس ينتقلون، أعني ينتقلون من الإيمان بالشيء، من الاقتناع به والاستسلام له إلى اليقين دون أية معاناة كما تنقل الأشياء من مكان إلى مكان، ومن امتلاك يد إلى يد أخرى.. إنهم بالسهولة التي يقتنعون بالشيء ينتقلون منه. إنهم كما اقتنعوا بالشيء يقتنعون بنقيضه، أعني إنهم كما دخلوا في الشيء دون اقتناع، كذلك ينتقلون إلى نقيضه دون اقتناع أيضاً.. أعني أنهم كما اقتنعوا بالشيء دون اقتناع، كذلك يقتنعون بنقيضه دون اقتناع.. إنهم لا يقتنعون مهما اقتنعوا.

إن الناس لا يقتنعون ولا يرفضون الاقتناع، أو يحجزون عن الاقتناع، ولكنهم يكونون هذا أو هذا، ولكنهم يكونون في مكان المقتنعين أو في مكان العاجزين عن الاقتناع أو في مكان الراضين للاقتناع.

إن الناس لا يفعلون شيئاً لحاسبة اقتناعهم أو لتصحيحه أو للتأكد منه، بل للاعتذار عنه، بل للتحدث عنه، بل لتسويجه. إنهم لا يحاولون أن يقتنعوا ولكن أن يقتنعوا بأنهم قد اقتنعوا.

إن الطبيعة لم تهب البشر عقولهم لكي يحاسبوا أنفسهم، ولكن لكي يبرروها، لكي يعتذروا عنها. لقد وهبت العقل لكي تستطيع الخروج عليه، لا لكي تنقيد به.

•

إنه لأقسى عذاب أن تحاول فهم الناس، أن تحاول فهم ذكائهم أو سلوكهم أو حياتهم، أو مستوى محافظتهم على كرامتهم وعلى احترامهم لأنفسهم.. أن تحاول ذلك بالمطلق إنه لأقسى عذاب أن تحاسب الناس عما يقولون ويعتقدون هم.. أن تحاسب ذكاءهم وسلوكهم بما يقولون ويعتقدون هم.. أن تحاسبهم.

إنه لأقسى عذاب أن تحاول فهم الناس، أو ضبطهم، أو إخضاعهم لمقاييس أو لمستويات من الذكاء، أو الأخلاق، أو القوة أو الشجاعة.. أن تحاول ضبطهم أو فهمهم بمقاييس ومستويات إنسانية، أو بمقاييس ومستويات من أي نوع..

إنه لأقسى عذاب..

إنه لأقسى عذاب أن تنتظر من الناس أن يكونوا أذكاء أو شجعاناً أو متوقرين في ممارستهم لأنفسهم، في ممارستهم لأربابهم ومعلميهم وزعمائهم، ولذاهبهم وصلواتهم..
إنه لأقسى عذاب أن تنتظر من الناس..

إنه لأقسى عذاب أن تنظر إلى الناس بعمق حينما يمارسون آلهتهم ورعماؤهم ومعلميهم، أو حينما يمارسهم زعمائهم ومعلموهم وآلهتهم.
إنه لأقسى عذاب أن تكون مبصراً لما ترى، معسراً لما ترى، بقداً لما ترى، محاكماً لما ترى، صائلاً عما ترى.

إنه لأقسى عذاب أن ترى السادة والأتباع يمارس بعضهم بعضاً.

إن الإنسان مهما كان مبدعاً، مهما كانت موهبته المبدعة فإنه في ممارسته لنفسه ولحياته، ولسيرته، ولعقله، في ممارسته لرعمائه ومعلميه وأربابه، ولذاهبه وطقوسه سيظل صغيراً، صغيراً. سيظل صغيراً إلى حد التعذيب لمن يريد أن يفهمه، أو يحاسبه، أو ينظر إليه بعمق ومساءلة وتحسس. لمن يريد أن يراه مستوى من المستويات، مستوى ما. إن الإنسان سيظل صغيراً في ذكائه وفي ممارسته لنفسه، مهما كانت كبيرة مزاياء الخالقة. إنه محتوم أن يظل الإنسان صغيراً كإنسان، مهما أصبح كبيراً كخالق.

ومهما كان افتضاح الإنسان، مهما كان افتضاحه شاملاً وعالمياً، فإنه لا مثيل لافتضاحه في شموله وعالميته ووقاحته، حينما يمارس أربابه وطعامته ومعلميه، حينما يطعمهم، ويهتف لهم، ويتصاعر تحت كبرياتهم، حينما يجن بجوابهم، حينما يسير وراء كل حماقاتهم دون أي ذكاء أو وقار.

حينما يحولهم إلى تفاسير للتاريخ والحياة والناس والمستقبل.. حينما يحولهم إلى تفاسير معصومة خالدة.. حينما يتحول إلى تفسير حزين لطموحهم الشرير، لعاهاتهم الباهظة.

حينما يشاتم ويعادي كل الناس، كل المذاهب والآراء والظلم من أجلهم

حينما يعضلهم على كل الزعماء والمعلمين والأرباب الآخرين..

حينما يعجز أن يجد فيهم عيباً أو ضعفاً.. حين لا يجد في خصومهم أو منافسيهم فضيلة من أي نوع.. حينما يجد في خصومهم ومنافسيهم كل العيوب والضعف.

إني لا أطيق أن أرى، أن أسمع، أن أعرف.. إني لا أطيق ما أرى، ما أعرف، ما أسمع..
لإني لا أطيق.

إني أتعذب، أتعذب.. إني أتعذب.

إنه لا أحد لوحشية عذابي حينما أرى السادة يمارسون الأتباع، وأرى الأتباع يمارسون
السادة..

إنه لا أحد لوحشية عذابي، حينما أرى السادة يجهنون، والأتباع يدفعون كل تكاليف
الجهنم..

إنه لا أحد لوحشية عذابي.

حينما تحاكم السحاب

«إنك حينئذ سترفض منطق القمامة التي تسقط مطراً على بلد لا يحتاج إلى المطر، أو يعاقبه المطر... التي تسقط سيلاً على مدينة تفرقها الدمر، لم تأبي - أي القمامة - أن تزور بلداً آخر يلهث علماً إليها، ولا يحيا إلا بها، وتأرق شوقاً إلى زيارتها.

إنك حينئذ سترفض منطق هذه القمامة وتحتج عليها.. إنها سوف تعذبك بوقاحتها، وبلاذتها، وعصيانها البذيء، أكثر مما يفعل لك ذلك منطق طاحنة مسعور يسحق مجتعماً ما.. يسحق مجتعماً جيد.

إن لذلك الطاعة الفاجر أعداره، واحتياجاته، وضروراته إلى أن يسحق ويضطش، مهما كانت أعداراً واحتياجات وضرورات حمقاء، أو توزع ذاتها توزيعاً سقيماً.. في أن تقع بلا عقل، ونجود بلا كرم. هي كاذبة، أو عنوانية. أما القمامة فليس لها أي عذر أو أية ضرورة في أن تعاقب بلا غضب، وتلب بلا رضا.. في أن تعاقب بلا إرادة عقاب، وتلب بلا إرادة للثواب..»

لا تعاني، وإنما توجد فقط

تمارس وحدات الطبيعة بعضها بعضاً بالتناقص والتصادم، وبالتلاؤم والتجاذب والمصاحبة دون أن تتعذب بمشاعر الغضب أو الرفض أو الاحتجاج.. دون أن تعاني من الرؤية والاشمئزاز أو الشعور بالعربة.. كما تمارس ذاتها بنفس المستوى.

إن أي شيء في هذا الكون مثل كل شيء فيه.. إن أي شيء في هذا الكون لا يعاني شيئاً من مشاعر العربة، غربة الكينونة أو الأخلاق، أو للممارسة أو المنطق.. إنه متلائماً متانسقاً مثله متناقصاً متصادماً.

إن شيئاً ما، لا يعاني من تفاهته أو من ضآلته أو من حقارته أو من عدايه أو من دنوئه، أو من تفاهة الأشياء حوله، أو من ضآلتها أو من حقارتها، أو من عذابها أو من دنوبها.

إن شيئاً ما، لا يعاني.. إن الأشياء لا تعاني.. إنها توجد فقط.

إن أصغر وأحقر الأشياء يعيش ذاته مثل أكبر وأعظم الأشياء.. إنه يعيش هي مواجهة أكبر وأعظم الأشياء.. إنه يعيش في مواجهة أقيع وأوقع الأشياء، دون أن يعاني مما يعيش ويواجه، دون أن تعذبه ضآلته أو حقارته أو دنوئه.. دون أن تعذبه وقاحة أو حقارة أو دنوب ما حوله.. دون أن تعذبه مشاعر الرؤية الدميعة الكريهة العاصحة، أو مشاعر العربة: غربة الذات والكسوة، أو غربة الممارسة، أو غربة الأخلاق والمطلق.

إنه لا شيء في هذا الكون يعاني من عذاب الشعور بالعربة، لا غريته هو في الأشياء، ولا غربة الأشياء فيه.. لا عربة ذاته فيه، ولا غريته هو في ذاته، ولا غربة ذاته في ذاته.. لا غربة سلوكه أمام منطقته، ولا غربة منطقته أمام سلوكه.

إنه لا شيء في هذا الكون يعاني من غربة الرؤية، لا رؤية الذات ولا رؤية الأشياء حول الذات.. الأشياء المتعاملة مع الذات.

إنه لا شيء يعاني من غربة النموذج، لا نموذج الذات، ولا نموذج الأشياء المواجهة للذات، المصادمة للذات.

إنه لا شيء يعاني.. إن الأشياء لا تعاني.. إن الأشياء توجد فقط.

إن كل شيء في هذا الكون يمارس أبشع وأكبر الدمامات والآثام، وتمارس فيه وضده، وبه ومعه وحوله؛ دون أن يقتله الشعور بالعار أو بالذنب أو بالاستبشاع..

إنه لا يعيش مستوى من مستويات العربة فيما يمارس هو، ولا فيما يمارس داخل عينيه.. إنه لا يصططم بذاته ولا بالأشياء حوله مهما تصادم.. إنه لا يملك موهبة التصادم مهما عاش ذات التصادم.. إنه لا يعلم ولا يرى ولا يشعر.. إنه يتصادم مهما تحطم بالتصادم.. إنه لا يملك الإحساس بأنه غريب عن أي شيء، عن أية وقاحة، عن أية بلادة، عن أية دمامة، أو بأن أي شيء غريب عنه. إنه يملك كل التلاؤم حيث لا يوجد شيء من التلاؤم، حيث توجد حقيقة كل التنافر.

إن البهر؛ هذا القديس، القديس، هذا الجواد العدائي الذي كأنما هو اعتذار سحي تقدمه الطبيعة بشهامة إلى الحياة، لتكفر به عن قحط الآلهة وظلمتها وبحلها هذا الكائن المتدين الذي كأنما هو دموع الأرض تدرفها رثاء واستغفاراً واستقباحاً لما يعيش فوقها من الفصائح والخطايا والدمامات، من الآلام والأحزان الباهظة.

إن النهر هذا ليمارس ذاته وسلوكه وعلاقاته بغيره، علاقاته بأي شيء، كما يمارس ذاته وسلوكه وعلاقاته أفسق الفساق، وأطعمى الطغاة، وأكبر المجانين، دون أن يعاتب نفسه، أو يعتذر إلى ضميره، أو يهاب التحديق في علاقاته وممارساته. إن أفسق فاجر لو عاش أخلاق النهر ومطلقه لعاتب نفسه ولو أحياناً، أو لكان احتمالاً أن يعاتب نفسه. ولكن النهر لا يفعل ذلك ولا يستطيع أن يفعله.

إنه لا يعاني من الرفض، أو من الاحتجاج، أو من الشعور بالعربة.. بعريته في الأشياء، أو بغربة الأشياء فيه. إنه نهر.. إنه وحدة من وحدات الطبيعة.

ووحدات الطبيعة لا تعاني الغربة، لا تعاني التناقض أو التصادم، أو الرؤية أو الشعور بالذنب، مهما عاشت ذلك، مهما عاشها ذلك.. إنها لا تعاني من الرفض أو الاحتجاج.. إنها لا تعاني من العربة، لا من غربتها هي في الأشياء، ولا من غربة الأشياء فيها.

إن الشعور بالعربة شعور بالتصادم، بالتناقض، بالبعد، وبالعجز عن الفهم. ولكن الطبيعة لا تعيش الشعور بالتصادم أو بالتناقض أو بالبعد أو بالعجز عن الفهم مهما عاشت ذلك، مهما عاشها ذلك. إنها لا تعاني ما تعيش وتواجه.. إنها ليست إنساناً.

إن الإنسان هو وحده الذي يعاني ممارساته ومواجهاته.. إنه هو وحده الذي يعاني ذنوبه وأخطائه، وذنوب ما حوله وأخطائه.

أنت لست دائماً إنساناً

أما أنت حينما ترفض أو تعجز أن تكون نهرًا.. حينما تعجز أو ترفض أن تعيش بفسك وتعيش ما حولك، أن تعيش ما حولك نفسه. أن يعيشك، بمطلق النهر، بأخلاق النهر، برؤية النهر، بأحاسيس النهر.

أما أنت حينما ترفض أو تعجز أن تكون نهرًا، فستصبح حينئذ إنساناً يحمل كل عذاب الإنسان، كل غربة الإنسان، كل معاناة المواجهة والممارسة في الإنسان.

إنك لست دائماً إنساناً.. أنت دائماً طبيعة.. أنت وحدة من وحدات الطبيعة..

أنت أحياناً حجر، وأحياناً شجرة، وأحياناً نهر.. نهر جاف، أو نهر ممتلئ..

أنت أحياناً حشرة، وأحياناً حيوان.. حيوان جميل أو حيوان دميم، حيوان مقترس أو حيوان مسالم.

إنك لست دائماً إنساناً.. أنت دائماً وحدة من وحدات الطبيعة، تمارس الطبيعة كما تمارسك الطبيعة، تمارس نفسك كما تمارس الطبيعة نفسها، تمارس الطبيعة كما تمارس وحدات الطبيعة الطبيعة.

أنت لست دائماً إنساناً، ولكنك دائماً طبيعة. أنت طبيعة أكثر منك إنساناً.

إنك لا تعاني من الغربة.. إنك لا تجهد، لا تشعر، لا ترى أنك غريب عن الكون.. أو عن نفسك، أو عن رؤاك، أو عن ممارساتك وعلاقاتك واحتياجاتك، أو عن جوعك.. أو أن الكون غريب عنك. إنك لا تعاني.. إنك طبيعة، لا إنسان.

إن الطبيعة فيك أكثر وأقوى وأصل من الإنسان فيك.. إن الطبيعة فيك أكثر وأقوى وأصل.

إنك لا تعيش أمام الكون، أو أمام نفسك، أو أمام ممارساتك لنفسك، أو أمام ممارسات الكون لنفسه.. إنك لا تعيش أمام شيء من ذلك شيئاً من مشاعر الغربة، أو من مطلقها، أو من رؤاها، إلا بقدر ما يعيش ذلك أي حجر، أي نهر، أية نبتة. إنك لست غريباً أمام الأشياء.. إن الأشياء ليست غريبة أمامك. إنك شيء من الأشياء.. إنك لست إنساناً..

إنك لهذا لا تعاني من الرفص، من الاحتجاج، من الرؤية.. لا تعاني من غربتك عن الكون، ولا من غربة الكون عنك.. لا تعاني من العجز عن العهم، عن التقبل، عن العفران.. لا تعاني من البعد بينك وبين الأشياء.

لهذا لا تتعذب كما يتعذب الإنسان.. لهذا لا تصرخ استفظاعاً أو رفضاً لذاتك، لما حولك.

ولكنك حينما تصبح إنساناً، فسوف تصبح غريباً عن كل شيء، وسوف يصبح كل شيء غريباً عنك. إن غربتك حينئذٍ لا مثيل لها هي وحشيتها.. إنها غربة الإنسان عن الكون، عن نفسه، عن كل الأشياء.. إنها البعد عن الكون وعن النفس بلا حدود، بلا مسافات.

إنك حينما تصبح إنساناً فستصبح بعيداً عن كل شيء، بعداً لا يقاس أو يحدد بالمسافات.. إنه بعدٌ أكبر من كل المسافات، وأبعد من كل الأبعاد.. إنه بعد الإنسان عن الكون.. إنها غربة الإنسان عن الكون، وهي الكون.. إنها البعد بلا مسافات ولا حدود عن النفس وعن كل شيء.. إنها الرفص والاحتجاج، الرفض لكل شيء والاحتجاج على كل شيء.. إنها رفص العقل والشعور واحتجاجهما، رفضهما لكل كيونة وممارسة ورؤية، واحتجاجهما على كل كيونة وممارسة ورؤية.

إن بُعد الإنسان عن الكون، بُعد النفس والفكري والأخلاقي، أبعد من كل ما هي الطبيعة من أبعاد.. إنه أكثر الأبعاد رهبةً وهولاً وعمقاً وانصعاقاً.. إنه البعد الذي يرداد كلما حطوت فيه، كلما فكرت فيه، كلما حاولت تقريبه، تقصيره.

إنك إذا أصبحت إنساناً فستعيش بُعدين لا مثيل لبعدهما وقسوتهما. بعدك عن ذاتك، وبعدك عن الكون الذي تعيش وتواجه.. إنك إذا أصبحت إنساناً فسيكون بعدك عن ذاتك ورفضك لها، أعظم من بعدك عن كل ما في الكون من ممارسات ووقاحات، ومن رفضك له.

إنك حيما تصبح إنساناً سيتحول كل شيء إلى تعذيب لك، إلى خروج عبيك.. سيتحول حيثي كل شيء إلى تحدي، إلى سباب، إلى نقص لعقلك، لمادجك، لأمانيك، لأشواقك، لتطلعاتك، لاحتياجاتك.. سيتحول كل شيء إلى تعذيب لك، إلى ابتعاد عنك.

إنك حيثي ستجد كوماً لا تستطيع أن تفهمه، أو تتقبله، أو تعمره، أو تساله، كما لا تستطيع أن تعجز أو تكف عن رؤيته.. عن الإحساس به، عن المبالاة به، عن التفكير فيه.

سبكون محكوماً عليك بأن يسقط في عيبك وفي أحاسيسك وفي تفكيرك كون يناقضك كمنطق، ويناقضك كأخلاق، ويناقضك كحياة، ويناقضك كمودج، ويناقضك كغربة وشهوة وممارسة.. إنه كون يناقضك كإنسان.

إن كل شيء سيتحول حيثي إلى عقاب لك.. إلى عقاب لعقلك، ولأخلاقك، لمثلثك، لرؤياك، لأمانيك. سيعاقبك حيثي كل شيء..

ستعاقبك عينك، مطلقك، مشاعرك، دكاؤك، حماسك.. سيعاقبك صدقك، حبك، شرفك.. سيعاقبك حيثي بلك، عدلك، إخلاصك.. ستعاقبك كل مزاياك.. وستعاقبك كل رذائلك.

سيتحول حيثي كل شيء إلى عقاب لك..

سيعاقبك حيثي كل شيء..

سيعاقبك كل شيء بلا فرار، بلا رحمة، بلا عفو عنك..

إنك حيما تصبح إنساناً ستجد كل شيء مدنياً وضالاً وبيداً، ومشوهاً وبيداً.. ستجد حيثي القمر.. ستجد السحاب.. ستجد الحجم مدنياً وضالاً وبيداً، ومشوهاً وبيداً.

إنك حيثي ستجد النهر، ستجد النهر.. هذا الإله الصالح، هذا السي، هذا العطاء والسحاء.. ستجده مدنياً وضالاً وبيداً، ومشوهاً وبيداً.

إنك ستجد كل شيء فاسقاً وظالماً، ومجنوناً وعدوانياً حيما تصبح إنساناً. إن كل دنوب الأشياء وأخطائها، ودمايتها وأحزانها، وتشوهاتنا وبلاداتها ستسقط عليك.. ستعيش فيك إذا أصبحت إنساناً..

إنك حينئذ ستعيش عماراتك كهلٍ داخلي، كتنقيض لك.

الإنسان وحده الشروط

إن الإنسان اشتراط.. إنه شروط غير موجودة.. إنه شروط لا يمكن أن تكون موجودة.. إنه شروط عقلية ونفسية وأخلاقية.

إن الإنسان شروط على نفسه، وعلى كل شيء يعامله أو يراه، أو يتصوره أو يريد، أو يفكره. إن الإنسان لا يساوي أكثر مما تساويه شروطه على نفسه وعلى ما حوله. إن مستوى أي إنسان ليس إلا مستوى شروط.

إن كل الوجود بلا شروط. إن الإنسان وحده هو الشروط. إنه يتصور الشروط ويتمناها، ويحتاج إليها ويفهمها، ويتحدث عنها ويحققها، ويعنيها ويحددها، ويحولها إلى آلهة وأديان، وتعاليم وقوانين، وإلى أشعار وأغنيات.. حتى بكائه وأحزانه، إنها تعبير عن الاشتراط، عن شروطه على ذاته وعلى الوجود الذي يواجهه ويمارس. إن البكاء والخزن أسلوبان من أساليب الاشتراط الذي يمشيه الإنسان ويتفرد به على كل وحدات الطبيعة.

إن الإنسان كما يشترط على الطبيعة التي يمشيها أو يراها، أو يتصورها ويتمناها، كذلك يشترط على ذاته، على جسده، على جوعه واحتياجاته وضروراته.. على مجيئه وذهابه.. على موته وحياته.

إنه يريد لكل ذلك شروطاً يتخيلها ويفكرها، ويتعذب لها وبها. ولكن حتى جسد الإنسان، حتى جوعه وضروراته واحتياجاته، حتى مجيئه وذهابه، موته وحياته.. حتى كل ذلك، إنه بلا شروط.. إنه يجيء بلا شروط كما تجيء العلة، كما تجيء الحشرة، كما يجيء التشويه، كما تجيء البتة أو الزهرة أو النهر.. إنه يجيء بلا شروط كيفما جاء.

إن الإنسان مهما كان شروطاً، مهما كان شروطاً صعبة ومعقدة، فإن وجوده ومجيئه دائماً بلا شروط.

إن الإنسان هو وحده المشتراط في هذا الكون، المشتراط على هذا الكون، المشتراط على ذاته. إنه لا يوجد ما هو على شروطه، حتى أعظم الأشياء، حتى أفضل الأشياء، حتى أجمل وأنبل الأشياء. إنها ليست على شروطه.. حتى الشمس، حتى القمر، حتى الجمال، حتى الحياة، حتى الأنهار.. حتى كل هذه ليست على شروط الإنسان. إنها رفض وفتح أليم.. إنها رفض عدواني لشروطه.. إنها فسوق، زندقة في كل تفسير لشروط الإنسان، لمستويات شروطه.

إن الإنسان شروط محكوم عليها بالنفي عن هذا العالم، محكوم عليها بالنفي حتى ذاته.
مطالبة بما لن يوجد

إن عذاب الإنسان في أنه شروط، وفي أنه لا يجد هذه الشروط، لا يجدها في ذاته ولا فيما حوله. إنه لا يستطيع ألا يشترط، ولا يستطيع أن يجد ما يشترط. إنه محكوم عليه بما لا يستطيع، وبما لا يستطيع أن يتخلى عنه.

إنك إذا أصبحت إنساناً، ورفضت أو عجزت أن تكون نهراً أو غمامة.. إنك إذا أصبحت إنسانياً الرؤية والمطلق، والحماس والشعور، والتحديث والشروط، فأنت محكوم عليك بالنفي عن هذا العالم وعن ذاتك أيضاً.. إنك حينئذٍ مطرود بقسوة وشراسة.. إنك مطرود حينئذٍ برؤيتك ومنطقك، وحماسك وشعورك، وتحديقك وشروطك.. إنك إذن مطرود بكل أجهزة ووسائل وأساليب الطرد، مطرود بأقصى وأشمل هذه الأجهزة والوسائل والأساليب.. إنك مطرود بكل معاني الطرد، عن معاني الترحيب.

إنك حينئذٍ مطرود طرداً ذاتياً.. إنك حينئذٍ مطرود بذاتك عن ذاتك، عن وجودك.

إنك حينئذٍ تتعذب بأقصى وأشمل أجهزة ووسائل أساليب التعذيب.. إنك حينئذٍ تتعذب إذا رأيت، وإذا فكرت، وإذا تحمست، وإذا شعرت، وإذا حدثت، وإذا نقدت، وإذا أحببت، وإذا أخلصت، وإذا صدقت، وإذا مارست ذاتك، وإذا مارست ما حولك. إن كل شيء في ذاتك وفيما حولك حينئذٍ يقاتلك، يتفجر فيك، يتحول إلى انفجارات داخل ذاتك.

إنك حينئذٍ الكائن الصغير، المكان الحزين الذي يتفجر فيه كل الكون، كل الأشياء تفجراً دائماً، تفجراً يكرر نفسه، يكرر عمليات التفجر دون أن يستهلك ذاته.

إن الاشتراط هو رفض الوجود بكل صيغه الموجودة، ومطالبته بصيغة غير موجودة، بصيغة لن تكون موجودة. إنه هو رفض الذات، رفض الجسد، بكل صيغهما الموجودة، ومطالبتهما بصيغ لن تكون موجودة.

إن الاشتراط رفض مطلق للوجود بكل صيغه، بكل صيغه الموجودة وصيغه المفترضة أو للشرطة، لأن الإنسان يرفض الوجود بلا فكرة وحافز وغاية.. إنه يرفض أن يوجد شيء بلا فكرة وحافز سابقين خارجيين، وبلا غاية متصورة، ومقصودة، ومرادة، ومحطط لها.

إن الإنسان يرفض الوجود لذاته، يرفض الوجود للوجود، يرفض الوجود بلا حطة سابقة، بلا حطة تبحث عن نهاية، عن تفسير، عن غرض فيه معنى الحاجة والشهوة والجوع.

إنه لا يتصور أن يوجد شيء إلا بالأسلوب الذي يوجد به للنزل.. إنه لا يوجد إلا بفكرة وحاجة سابقتين، وبغاية لاحقة.

إنه إذن لن يتصور أو يتقبل أن يوجد شيء ابتداءً.. أي أن يوجد شيء أول.. وهذا يعني رفض كل وجود.

إنه غير ممكن أن يكون كل الوجود، أن يكون مبدأ الوجود أو الوجود الأول بفكرة أو بحاضر أو بخطة أو لعاية، أو أن يكون له تفسير، أو مدير آخر، أو مدير خارجي، أو مدير سابق.

إن معنى هذا أن يكون الشيء موجوداً قبل نفسه، قبل أن يكون موجوداً.. إن معناه أن يحطط الوجود الذي لم يوجد، للوجود الذي سوف يوجد. إن هذا يعني أنك إذا أصبحت إنساناً هل تستطيع أن تتقبل مبدأ الوجود.. لن تتقبل أن يوجد شيء.. لن تتقبل أن يكون وجود أول.

لو أصبحت إنساناً..

إنك إذا أصبحت إنساناً، فأنت ترفض أن يوجد الموجود كما هو موجود، بل فأنت ترفض أن يوجد أي وجود بكل الصيغ، بكل الاحتمالات والاشتراطات. إنك حينئذ ترفض مبدأ الوجود، فكرته، احتماله، مهما كانت صيغته؛ لأن الوجود في منطقك مرفوض بلا فكرة وحاجة سابقتين خارجيتين، وبلا غاية مقصودة. والوجود الأول لا يمكن أن يكون كذلك، ولا وجود بلا وجود أول.

أنت محكوم عليك بالرفض والاحتجاج والعثيان الدائم الأليم، لو أصبحت إنساناً.. محكوم عليك بالرفض لكل شيء، والاحتجاج على كل شيء، والغثيان من كل شيء.

إنك سترفض - لو أصبحت إنساناً - العمامة التي تسقط مطراً على بلد لا يحتاج إلى المطر، على مدينة تعرقها الدموع، ثم تأتي - أي العمامة - أن ترور ببدأ آخر يدهش ظمأ إليها، ولا يحيا إلا بها، ويهتف لطلعتها..

إنك سترفض لو أصبحت إنساناً هذه العمامة، وتحتج عليها.. إنها ستعذبك بوقاحتها وبلاذتها، وعصيانها البذيء، أكثر مما يفعل لك ذلك شر طاغية مسعور يسحق مجتمعا ما، يسحق مجتمعا تحبه.

إن لذلك الطاغية الفاجر أعداره واحتياجاته وضروراته - مهما كانت حمقاء أو عدوانية أو كاذبة - إلى أن يسحق ويبطش. أما العمامة فليس لها أي عذر، أو أية ضرورة في أن توزع نفسها توزيعاً سفيهاً، في أن تمنع بلا بهل، وأن تعطي بلا كرم.. في أن تعاقب بلا غضب، وتثيب بلا رضا.. في أن تعاقب بلا عقاب، وتثيب بلا ثواب.

إنك - لو أصبحت إنساناً - لا بد أن ترفض منطق أعصائك التي تجوع وتتغذى.. تجوع

وتتعلى، تتغذى وتجوع، لتعذبك وتلوثك وتشوهك بجوعها وتعديها، بتغديها وجوعها، بجوعها ثم بتغديها . مثلما ترفض مطلق الوحش الذي يفترسك، أو مطلق اللص الذي يهاجمك.

إن جوع الأعضاء وممارستها لجوعها، لأوضح وأبداً، وأظلم وأغبي منطق في هذه الحياة.. إن ذلك لأكثر الأشياء اقتصاداً. إن أعضاءك تجوع لتتغذى، تتعدي لتجوع. أي شيء أكثر من ذلك وقاحة ووحشية وعدواناً عليك.. أي عدو لك ولكرامتك، واحتشامك ومنطقك، أكبر من أعضائك؟

إنك إذا أصبحت إنساناً، فسترفض منطق ولادتك وصحتك بالعنف الذي ترفض به مطلق موتك ومرضك.. إنك سترفض منطق الذكاء والجمال، أو المطلق الذي أبدع الذكاء والجمال، أو المطلق الذي ينتهي إليه الذكاء والجمال بكل التصميم الذي ترفض به مطلق العناء والدماثة، أو المطلق الذي أبدع العناء والدماثة، أو المطلق الذي ينشهي إليه الغباء والدماثة.

إنك حينئذ سترفض مطلق أجمل شيء كما ترفض منطق أردأ شيء.. إنك سترفض منطق أي شيء كما ترفض منطق أي نقيض له.

إنك حينئذ لن تواجه كوناً تقبل منه وترفض.. تمهم منه وتعجز عن الفهم.. تغفر لأشياء فيه، ويستحيل عليك الغفران لأشياء أخرى. إنك ستواجه كوناً منطق أي شيء فيه، مثل منطق كل شيء فيه.. بداية أي شيء فيه، مثل بداية كل شيء فيه.. غائية أي شيء فيه، مثل غائية كل شيء فيه.. حوافره الدينية والأخلاقية، لا تختلف في نبلها أو انحطاطها، في ذكائها وغباؤها، في قوتها وضعفها، في حبها لك وبعضها للشيطان.

إنك حينما تصبح إنساناً. حينما تصبح في مستوى الإنسان، في احتمالاته القصوى، في أكثر حدوده بعداً.. إنك حينئذ ستجد أنك قد أصبحت غريباً وحيداً، في كون لا تستطيع أن تفهمه أو تسوغه، أو تغفره أو تسأله؛ كما لا تستطيع أن تفارقه، أو أن تكف عن رؤيته، أو عن الشعور، أو عن الممارسة له، أو عن محاورته.. إنك الغريب الذي لا يستطيع أن يغادر غريبته.. إنك الوحيد الذي لا يستطيع أن يستطيع وحدته.

إنك حينئذ ستواجه كوناً لا يمكن أن يحجيء على قياسك، على شروطك، ولا يمكن أن نجيء أنت على قياسه، أو أن تتنازل عن شروطك لأنه هو بلا شروط. إنك ستواجه كوناً لا يستطيع أن تغفر له متعلقه أو كينونته، ولا يستطيع هو أن يتحظى منطقاً أو كينونته.

إنك ستجد كل شيء مذبذباً.. ستجد الشمس، القمر، النجوم، الأنهار، الحقول، العمام، الصباح، التاريخ، أبائك، آباء الآخرين، جسدك، أجساد آبائك، أجسادهم
ستجد كل ذلك مذبذباً حينما تجد معذباً أو مشوهاً، حينما تجد هي هذا الكون أي عذاب، أي تشويه.. ستجد حيثي كل شيء مذبذباً.

إنك ستجد كل شيء معذباً مشوهاً حينما تجد شيئاً معذباً أو مشوهاً.
إنك ستجد الشمس عمياء خرساء حينما تجد أعمى أو أخرس..
ستجد الزهر يئس ويحزن حينما تجد من يحزن ويئس..
ستجد كل الناس مسحورين أو مطاردين أو موتى، حينما تجد إنساناً واحداً مسجوناً أو مطارداً أو ميتاً..

ستجد أي شيء في الكون موجوداً في كل الكون.. ستجد كل الكون مسؤولاً عن كل شيء في الكون.. ستجد بعض الكون هو كل الكون.. ستجد أي إنسان هو كل إنسان.. ستجد ذنب الزلزال ذنباً للنهر وللحقول وللشمس، ستجده ذنباً للإنسان، للتاريخ.

إنك ستجد تشويه أي عضو، هو تشويه لكل عضو.. ستجد خطيئة أي كائن، هي خطيئة بكر كائن.. ستجد أي موقف، هو كل موقف.

إنك حيثي لن تجد موقفاً واحداً مسؤولاً وحده، مسؤولاً وحده عن ذنوبه، عن أخطائه. إن ذنوبه وأخطائه، هي ذنوب وأخطاء كل المواقف الأخرى.

إن ذنوب وعاهات الحشرات، هي ذنوب وعاهات البشر. وإن ذنوب وعاهات البشر، هي ذنوب وعاهات الأرض. وإن ذنوب وعاهات الأرض، هي ذنوب وعاهات الشمس. وإن ذنوب وعاهات الشمس، هي ذنوب وعاهات كل الكون. إن ذنوب وعاهات أي شيء، هي ذنوب وعاهات كل شيء. إن كل الذنوب والعاهات هي ذنوبك وعاهاتك.. إن ذنوبك وعاهاتك هي كل الذنوب وكل العاهات.

إن كل شيء موجود في ذاتك، إن ذاتك موجودة في كل شيء.. إن كل شيء يعيشك، وإنك لتعيش كل شيء حينما تصبح إنساناً. حينما تصبح في مستوى الإنسان، في احتمالاته القصوى، في أبعد احتمالاته عمقاً.

إن الإنسان هو أعظم جهاز استقبال في الكون.. إن عذابه في أنه أعظم جهاز استقبال. إنه أعظم جهاز تعذيب لذاته.

ما أقسى غربتك ووحدانيتك أمام وجودك وأمام الوجود حولك، حينما يتحول كل شيء تراه أو تعلمه إلى سؤال حاد مقاتل لك: لماذا أنا.. لماذا أنا هنا.. لماذا أنا هكذا.. من أين، إلى أين.. من الفاعل.. من المسؤول.. من المستفيد..؟ دون أن نجد جواباً، دون أمل أن نجد جواباً.

ما أقسى غربتك.. ما أقسى وحدانيتك في ذاتك، فيما حولك.

ما أقسى غربتك، ما أقسى وحدانيتك حينما تصبح إنساناً.

ولماذا تكون إنساناً..؟

إن أشمل وأدوم الآلام هي الآلام الفكرية. إن الآلام الفكرية هي آلام بلا حدود، بلا مقاييس. إن آلامك الفكرية لا تساوي آلامك.. إنها تساوي معنى كونك إنساناً.. تساوي كونك مفكراً ومبصراً، ومتخيلاً ومتوقفاً، ومتجاوزاً لكل ما وجد ولكل ما سوف يوجد.. متجاوزاً لكل ذاتك ولكل عالمك بلا حدود ولا مقاييس. لهذا كانت الآلام الفكرية هي أشمل وأدوم وأقسى الآلام.. لهذا كان الإنسان هو أشمل وأدوم وأقسى الكائنات آلاماً.

إنه هو وحده الكائن الذي يتألم بالمعكرو.. إنه هو وحده الكائن الذي يتألم بلا حدود.. الذي يتألم بأكثر من آلامه، بأكثر من كل الآلام الموجودة.

ولكن هل يمكن أن تكون إنساناً..؟

ولماذا تكون إنساناً..؟

إنك طبيعة.. إنك وحدة من وحدات الطبيعة. لهذا أنت تمارس ذاتك ووجودك، كما تفعل الطبيعة بلا رفض، بلا احتجاج، بلا حيرة، بلا عذاب؛ مهما عشت العذاب، مهما عاشك العذاب.

إنك لو كنت إنساناً لتحولت إلى آلام كونية. وهل تطيق أو تريد أن تكون آلاماً كونية..؟

إنك لو كنت إنساناً لتألمت بكل آلام الكون، وبآلام ليست في الكون. إن آلام الإنسان أوسع من آلام الكون لأن شروطه أكبر من كل ما في الكون، لأن شروطه فوق كل مستوى كوني.

إني أبارك لك أن تظل طبيعة، ألا تتحول إلى مستوى إنسان.

إني لا أبارك لك أن تصبح إنساناً، تتعذب بكل ما في ذاتك وأعضائك وجوعك، وممارساتك واحتمالاتك، بكل ما في الكون، بكل ما في الناس، بكل ما في المذاهب

والنظم، والأديان والمعتقدات، بكل ما في التاريخ، بكل ما في الرعماء والمعلمين.. تتعذب بكل ما في ذلك من عبث وغيباء، وتلوث ومظالم، وحقارات وأحزان، ومن بدايات ونهايات أليمة وعقيمة، متماثلة في حوافرها وغاياتها، في مطلقها وتفاصيلها.

إني لا أبارك لك أن تصبح إنساناً حاد الحساب والعذاب والقصاص..

إني لا أبارك لك أن تصبح إنساناً يذهب يحاكم السحاب على ذنوبه وسفاهاته، وعلى كرمه الذي لا يسي في حوافره ونهاياته أفضل مما تعبه ذنوبه وسفاهاته.

إني لا أبارك لك أن تصبح إنساناً، إني أبارك لك أن تظل طبيعة.

•

ومهما أصبحت إنساناً، فإنك ستظل طبيعة..

إن الإنسان لا يستطيع أن يكون إنساناً، ولكنه يستطيع أن يكون طبيعة فيه إنسان. فالإنسان ليس هو الذي يصبح كل الإنسان.. ليس هو الذي يصبح كنه إنساناً أو كل ما فيه إنساناً.

إن الإنسان هو الذي يظل طبيعة فيه إنسان، أو فيه بعض الإنسان، أو فيه بعض مستويات الإنسان.

إن أحداً لا يستطيع أن يصبح إنساناً.. أن يصبح كل الإنسان.. أن يصبح كله إنساناً. إن أعظم وأسمى إنسان هو الذي فيه قليل من الإنسان.

الإنسان رفض مطلق، ولا يوجد من يستطيع أن يكون رفضاً مطلقاً.

إن الإنسان رفض مطلق، لأن كل تقبل.. لأن أي تقبل هو نقيض للإنسان، نقيض لكل صيغته وتفاصيله.

إن تقبل أي شيء، أي وجود، أي مستوى من مستويات الوجود، نقيض لكل الصيغ والتفاصيل والمستويات الإنسانية.

إن تقبل أية حالة من حالات الوجود والكونية.. إن تقبل أي موجود أي وجود يناقض منطق الإنسان، يناقض كرامته وشرفه وكبرياءه، يناقض نظافته وطموحه، يناقض تفسيره لنفسه، تفسيره للأشياء، تفسيره لمعنى وجوده، لمعنى قبوله لوجوده.

إن قبول الإنسان لذاته، لأعضائه، لكل ما فيها من همجية ووحشية وجوع، ومن داء وخوف وجبن ووقاحة، ومن أدراك لا تفاد لها؛ لهجاء لكل مستويات الإنسان فيه، ولكل احتمالاته وتفاصيله.

إن أي وجود، أي قبول، يناقض كل إنسان، كل معنى في كل إنسان.
إن الإنسان رفض مطلق، رفض لكل وجود، لكل موجود، لأن الإنسان تفسير، لا يكون
إلا تفسيراً، والوجود والموجود ليسا تفسيراً، لا يمكن أن يفسرا، ومهما فسرا فهما بلا تفسير.
إن الإنسان، إن الإنسان بكل مستوياته لا يستطيع أن يقبل شيئاً لا يجد له تفسيراً.
لهذا كان الوجود، كان كل وجود تقيضاً لكل إنسان..

التفكير شاهد زور

إن مشكلة كل مفكر وداعية وربي، مشكلة كل إنسان..
كل من يتكلم ويقتنع، ويحاول حمل الآخرين على الإيمان بالثبته، إنه إنما يعني
ذاته، ويحاول الإقناع بها . فهل يدري ذلك.. هل يستطيع أن يدريه. ولو شري
ذلك، فهل يفهم شيئاً؟

إذن، فهل للتفكير، أو الاقتناع، أو للكلمة حيثية أية قيمة ؟
إننا مع هذا لا بد أن نتكلم، ونفكر، ونقتنع .

شجاعة نحتاجها

الأفكار الصعبة المقاتلة هي أعلى مراحل الإنسان، والدين لا يفكرون أفكاراً صعبة، هل
يعطون أعمالاً صعبة؟ إن الأفكار القتالية هي التفسير الكبير الصعب للإنسان.
لقد قاتل الإنسان بأفكاره، أكثر مما قاتل بأسلحته المختلفة في مستوياتها الحصارية. ومهما
احتاج البشر إلى السلام وقاوموا الحروب، فسيظلون أبداً محتاجين إلى الأفكار المقاتلة.
نحن اليوم نبحث عن كينونة جديدة، نحن اليوم نواجه كينونة جديدة. وكل كينونة
محتوم عليها أن تحمل مزاياها وأخطارها، إنها لا تستطيع غير ذلك.
إنه لا كينونة عظيمة بلا شجاعة.

وأية شجاعة؟

هناك شجاعة الوجود والحياة.. هناك شجاعة الصيرورة والبقاء.. هناك شجاعة التعبير. إن
كل الوجود حتى الجماد، حتى كل شيء، محتاج إلى هذه الشجاعة.. إنه محكوم عليه بها،

والا لماتت الشمس والأقمار ذعراً، وإلا لماتت الشمس والأقمار من هول الوحشة والصلال، وانبعث.

إن بهوض البتة تحت الصفيح والهجير والإعصار الميت، لشجاعة تطاول شجاعة الأنهار والجبال والسجود في مقاومة الهزيمة والفناء.

إنها، وهي تحدى عوامل الطبيعة المفترسة بدون أن تستسلم أو تهون، لتلقى البشر أقوى المواقف، وتسحر من يجنون وبضعفون، دون أن يضعوا لجسهم وضعفهم مدى أو ثماً.

ولكن الإنسان الذي يحتاج إلى كل هذه الألوان من الشجاعات، محتاج أيضاً إلى شجاعات أخرى.. محتاج إلى شجاعات خاصة بالإنسان، تلك هي شجاعة التفكير واليقن، والشك والتكذيب.. تلك هي شجاعة الرفض والخروج على جميع اللغات التي تتكلمها جميع المحارب والمبار، والتي تعلم الصلاة بها جميع الآلهة والمعلمين.

إن شجاعة التكذيب هي أخطر وأفضل شجاعات النفس الإنسانية.. لقد كان التصديق عدواً عالمياً متوحشاً، يقتات بالإنسان.. لقد ظل التصديق أصحح سجن عاش فيه التاريخ، عاشت فيه مواهب البشر.

إن شجاعة أي مجتمع هي مضمون. وهذا المضمون لا بد أن يكون أعمالاً وأفكاراً وأخلاقاً صعبة. إن الوجود الجدي القوي، لا يمكن أن يعيش في أكواخ الخصائص الفكرية والنفسية، والأخلاقية القديمة السهلة، التي كان يعيش بها الوجود القديم الضعيف السهل.

إن الحياة والتطور خطر.. إننا محكوم علينا بتقبل هذا الخطر بكل ما فيه من آلام، وآثام، وجنون، وغرف.

وكما أننا لا نفر من لقاء الطبيعة المتوحشة، بل نواجهها ونتحداها ونعامل معها، فكذلك يجب علينا ألا نفر من لقاء الأفكار المتوحشة، بل علينا أن نواجهها بالأسلوب الذي نواجه به الطبيعة وتقلباتها، وأخطارها وجوونها.

نخاف وجوهنا

إن فرارنا من الفكر المخالف يعني الفرار من مواجهة أنفسنا، ومن التعامل بذواتنا، ومن النظر إلى عقولنا. إنه لا مثيل لهذا إلا أن نهرب من رؤية وجوهنا في المرأة، أو من أن نرى الآخرين، لأن أي فكر هو إما نحن أو الآخرون، فالهرب من الفكر هرب من رؤية أنفسنا أو من رؤيتنا لغيرنا.

نحن نقاوم الأفكار الأخرى.. إذن نحن نقاوم رؤيتنا لأنفسنا، ورؤيتنا للآخرين.

وليس بممكن أن يكون الفرار من الطبيعة فصيلة طبيعية أو إنسانية. وبالمطلق نفسه ليس

يمكن أن يكون المرار من الأفكار مزية قومية أو دنيية، كما لا يمكن أن يكون المرار من النظر في المراءة مزية من أي نوع.

إن العقل الإنساني محتاج دائماً إلى من يعذبونه، ويشحدونه، ويعلمونه التمرد على نفسه، لا إلى من يعطونه المهدئات أو السموات أو النصائح، ليسترخي وينام ويؤمن. إنه في أكثر المجتمعات وأكثر الظروف، يميل إلى هذا الاسترخاء والرضا والإيمان، بلا نبوت ولا أنبياء ولا معلمين. ومهما حثناه على أن يعصي ويتمرد، فسيبقى دائماً فيه شيء كثير من طاعة والقعود. ومهما دعونا إلى أن يفقد إيمانه، فسوف يظل دائماً مؤمناً.

إن العقل الإنساني متهم دائماً بكثافة الإيمان لا برقته.. إن آلهة الإنسان ومداهبه تتبدل، يسقط بعضها بعضاً، يقتال إله إلهاً، ومذهب مذهباً، وعقيدة عقيدة، ولكن نفس الإيمان لا يموت ولا يضعف.. إنه يتقل من هذا الإله أو المذهب أو العقيدة، إلى البديل بنفس العنف والتعصب، والكثافة والغباء.

إننا اليوم ودائماً، ملازمون بمشاركة العالم المتحضر، الذي يصنع الظروف والحياة الجديدة، في السير فوق الجسور والمراكب القتالة، ومواجهة أهوال المنطق الجامح المتكبر على القيود والتماليم، وعلى الآلهة المتحجرة في المعابد القديمة.

إن علينا أن نتحمل آثام الحصار، وأخطائهما، ومتاعبهما كاملة، وجميع ما فيها من زنقات وخطايا.

إن الذين يريدون تقدماً وإبداعاً بلا زندقة ولا خطيئة، هم مثل الذين يريدون حياة بلا شهوة ولا مغامرة. وليس مما يشعربا أو يشعر أربابنا بالفخر، أن نطل نقتات بما يصطاده لنامرون الذين لا يحترمون آلهتنا ولا عقائدنا، ولا مما يهتنا الحمد أن نميش في الحصار بفكر وأخلاق ونفسيات البداوة، أو أن نطل نؤمن بحكمة الطبيعة، بينما الآخرون الذين لا يؤمنون بهذه الحكمة يصوغون هذه الطبيعة، أو أن نطل نتحدث برهبة عن مطلق السماء، وأنم أخرى تفتح أسوارها وتكتشف عوراتها، وعاهاتها.

تسقط الخوف.. حتى من الجحيم

إنه إذا كان هذا طريقاً إلى النار، فإن علينا ألا نهاب النار.

إنه لا ينبغي أن نكون أكثر جبناً من أولئك الذين قدموا ودائماً يقدمون إلى النار وإلى الحرية الباهظة الثمن صحاهاها الكثيرة.. يقدمونها إلى النار التي لا يستطيع دخولها سوى طبعين والزنادقة الكبار.

إن علينا أن نحافظ على بصيبتنا من الخطر بشجاعة.

إن علينا أن نتحمل نصيبنا من غضب الأرباب.

إن غضب الأرباب لمجد لم يستحقونه.. إنه علامة التفوق.

ما أقوى ذلك الإنسان.. ذلك المجتمع الذي يحمل فوق صميره غضب الأرباب.. ما أقواه.

وليسوا أذكاء، ولا أصدقاء، أولئك الذين يدعوننا لنكون جيء، نخشى الكفر والنار أكثر مما يخشاهما الآخرون.

ليسوا أصدقاء، ولا فضلاء، أولئك الذين يعلموننا فضيلة الطاعة والخوف من الأخطار النبيلة.

إن الشجاعة هي أن نعمل الخطر، ولو كان فيه دخول النار.

إن الفضيلة هي أن نكون شجعاناً، ولو في تحدي العقاب.

وإذا كان التفكير خطراً، فإن أفعلسا هو الذي يفعل هذا الخطر.

والخوف من النار كالخوف من الموت، ومن المعامرة، ومن المحافظة على الشرف.. كل ذلك جبن.

قد يكون للبشر مستقبل كبير في الجحيم.. قد تكون هي المستقبل، فإذا حرمتنا منها حرماً من هذا المستقبل.. من كل المستقبل.

وقد يكون في دخول الجنة خطر على الأخلاق، وعلى خصائص النضال في الإنسان، فإذا عشنا فيها جميعاً، فقدنا أخلاقنا وعوامل المقاومة فيها.

إنه يجب أن تنافس العالم على النار، كما تنافس على أسباب الجحيم، والتفوق في الحياة.

إن الفرار من التنافس على النار، مثل الفرار من التنافس على إبداع الحياة.

إن العقوبة عذاب..

إن الذين لا يتمذّبون لا يكونون عظماء..

إن عذاب الكبار أقوى وأدوم من عذاب الصغار..

إن الذي يجرؤ على أن يتحدى الجحيم وما فيها من أهوال حرافية، ويتحدى جميع الآلهة الشرسة المنتقمة، هو أعظم رجولة من أولئك الذين يذوبون هرقاً، ويشوهون حياتهم بالبكاء والاستسلام، والضراعة والدعاء الذليل.

ليسقط الخوف حتى من الأرباب.. حتى من النار.

إن الخوف من التفكير لا يكون فضيلة، إلا بقدر ما يكون الخوف من الرؤية فضيلة،

أو بقدر ما يكون الجبن فضيلة، أو بقدر ما يكون الخوف من قوة البصر أو من الدكاء فضيلة.

والتفكير ليس إما حلالاً وإما حراماً، بل هو إما موجود أو غير موجود، كما أن البصر إما موجود أو غير موجود، وليس إما حلالاً وإما حراماً، إما فضيلة وإما رذيلة.

إن الدين يدافعون عن الآلهة والمذاهب القديمة، ويمتدحونها، لا يفعلون ذلك لأنهم يحترمونها، ولكن لأنهم يحشون ما يمكن أن يجيء من بديل جديد مكانها. إنهم ليسوا ملاحين أو محبين للتقديم، إنهم خائفون من الجديد. إن المادح لا يمدح ليحترم شيئاً، ولكن ليكسب شيئاً، أو ليدفع شيئاً..

وحتى حينما يكون المدح صدقاً، لا يعنى به نفس المدح.. إن المادح كاذب، حتى وهو صادق.. إن الذي يثنى على الزهرة أو على الشمس، لا يقصد الثناء عليها، وإنما يعبر عن قبحها. وإن الذي يمدح الإله لا يمدحه، ولكنه يكي أو يحاف أو ينتهج. إن المديح هو دائماً تعبير عن شيء.. ليس مديحاً.

إن المديح ليس رؤية لفضائل الممدوح، ولكنه حديث عن النفس.. استجابة لها.. ثناء عليها.. إعلان عنها.

إن الذين يمدحون آلهة أي مجتمع، هم كالذين يمدحون حكامه، وطعانه، وفساده. إنهم منافقون أو أغبياء، أو ممدحون لأنفسهم ولمصلحتهم.

إن الشيخ الذي يدافع عن إله مجتمعه، إنما يعني الدفاع عن مصالحه المكتسبة من ذلك المجتمع.. إنه كالذي يدافع عن حاكمه.

تقياء العصيان

إن الحياة مملوءة بالطاعة، والجبن، والهوان.. إذن فكم هي قبيحة، وأليمة، هذه الحياة..

إن كل الناس على مستويات متفاوتة مهزومون، وضارعون، ومؤمنون بما لا يعرفون ولا يحترمون.. إنهم جميعاً مستعدون على نحو ما، للتنازل عن حدودهم، وكبريائهم، وحرمتهم بلا مرارة أو دموع.

إذن كم هو جميل أن يوجد بيتنا عصاة يرفضون الإيمان والركوع، وتظل قاماتهم منتصبة شامخة، تهجو القمامات الطيبة الراكعة، وتظل عقولهم حصوناً عالية، ترفض الأوامر والإملاء والتهديد، ومفتحة متواضعة، تستقبل جميع السمات والأصاير من كل الجهات.

ما أروعك أن تطل واقفاً بين المساجدين.. عاصياً بين المطيعين.. شاكاً بين المؤمنين.. معارضاً بين أصوات الهاتفين.. وأن تقول: «لا» حيث لا يوجد من يقولها معك.

أنت حيثُ التعبير الأعلى على أقوى ما في الإنسان.. أنت حيثُ المعنى الكبير للكرامة الإنسانية.. أنت حيثُ التفسير العظيم لرسالة كل نبي وقديس وفيلسوف.

ما أروع أن تعصي كل ما في التاريخ من آلهة ومعلمين، ومحاربين وهوان.. وأن تعلم من بعدك فنون العصيان.. العصيان الذي لم يبعث أنبياءه بعد.

إن هذه الدنيا محتاجة دائماً إلى أنبياء يعلمونها من العصيان، والكبرياء والتحدي. أما فن الطاعة والجلوس والسجود، فما أكثر أنبياءه.

ولكن وأسفاه.. إن البشر لا يطيعون التعاليم ولا الأنبياء، مهما آمنوا بهم، وكرهوا الآخرين أو قاتلوهم، تعصياً لهم..

إن الناس لو حاسبوا أنفسهم أمام أنفسهم، بالمقاييس الأدبية التي صنعوها لها، لشنقوا أنفسهم احتجاجاً عليها، وعجلاً منها.

ما أسخى البشر في غمرانهم لأنفسهم.. في اعتذارهم عنها.. ما أعجز البشر عن رؤيتهم لعاهاتهم.

ما أشد حاجتنا إلى أن نكون مسخفاء لكي نستطيع أن نحيا، وأن نتلاءم مع حياتنا.

إننا لا نستطيع أن نحيا لو تسعد لو حاربنا كل سحف في أنفسنا وحياتنا.

ما أقل الدين يمارسون حياتهم وموتهم بالأسلوب الذي يختارونه، لا بالأسلوب الذي يعرض عليهم.

إن سائر الناس يموتون ويحيون، بدون أن يتدخلوا في أسلوب موتهم أو أسلوب حياتهم، أو في مواقفهم منها.. إنهم يحيون كما يموتون، بأسلوب لا يختارونه.

إن الإنسان يفعل ذاته وسلوكه بجمبرية ذاتية.

إنه في هذا، لا فضيلة له حيسما يكون فاضلاً، لأنه حينما يكون فاضلاً لا يستطيع أن يكون غير ذلك.. إنه لو فعل لتعذب.. إنه في فضيلته هارب من العذاب.. من العجز.. إنه باحث عن اللذة.

وهل الباحثون عن اللذات فضلاء.. هل الهاربون من الألم أنبياء..؟

هل العاقر عن أن يكون جباناً يستحق التناء..؟

ماتت بلا مشيعين

ولكن لماذا أكتب..؟

لقد ماتت الكلمة، ماتت منتحرة، ماتت بلا شرف.. لقد ماتت الكلمة بلا عزاء، بلا رثاء، بلا مشيعين.. لقد ماتت موتاً عالمياً.

كل الناس يحولون آلامهم ومتاعبهم، وجهلهم وكذبهم، وحقدهم.. وبعضاءهم، ونفاقهم وهراءهم، وجميع غثيانهم إلى كلام.

الأنبياء والأدكياء، والصانون والزعماء، والحكام وكل الكبار، يحولون ذلك إلى كلام مكتوب.. إلى كلام مفروض على المجتمعات أن تقرأه، أن تسمعه، أن تؤمن به، أن تقاتل أو تعادي من لا يؤمنون به. أما غيرهم فيحولونه إلى كلام، إلى كلام يتعاملون به ويحولونه إلى دين ووطنية وأخلاق، إلى كلام يملؤون به أسواقهم ومعابدهم وصلواتهم وكل معاملاتهم.

إن الكلمة تعني كل نفاث من البشر في حالتها التعبيرية بالصوت أو الكتابة، في حالة الاعتداء بها على الآخرين من طريق السماع أو القراءة. إن الكلام هو دائماً نوع من إطلاق النار على تحصينات الآخرين، حتى حينما يستعمل للتعبير عن السلام. إن الذي يقول: والسلام عليكم، ليس مسالماً أو محباً أكثر من الذي يقول اللعنة عليكم.

إن كل الناس يتكلمون.. يتكلمون بلا حساب ولا صدق، ولا عدل ولا محبة، ولا علم ولا ذكاء.. كل الناس يتكلمون بلا إرادة لمعنى الكلام، لأنهم في الحقيقة حينما يتكلمون لا يتكلمون، وإنما يثنون أو يفتنون، يفضون أو يكذبون، أو يعرضون أنفسهم عرضاً جنسياً متبرجاً. إنهم لا يجدون أية وسيلة يعرضون بها كل ما في أنفسهم من ضعف وسخف وانحراف بلا قيد غير الكلمة، فالكلمة هي أرخص وأكثر ما يفعلون.. إنها الوعاء لكل فضلات النفس.

إنهم دائماً يتكلمون لأنهم دائماً يفعلون، إنهم يتكلمون بلا وعاء يحتويهم، وبلا قانون يحدد لهم، أو يتحددون به. إنه ليس في قدرتهم أن يفعلوا شيئاً بلا أي ذكاء بلا أية حصافة، بلا أي خصوص لقانون الممكن والمستحيل مثلما يفعلون الكلام.. فكل شيء يخصص لنوع من أنواع المطلق، والحالة من التقيد بالواقع، ما عدا الكلام، فالكلام لا يعترف بأي واقع، ولا بأي منطق.

إن أضعف الناس، وأجهلهم، وأفسدهم، يتكلمون بلغة أقوى الناس، وأعلمهم، وأعلامهم استقامة، دون أن يصطدموا بشيء. ولكن الضعيف والجاهل، لا يستطيعان أن يفعلوا فعل الأقوياء والعلماء، مهما تكلموا بلغتهم.

كم هو فظيخ أن تكون الكلمات التي تتحدث بها أعلى النفوس، هي نفس الكلمات التي تتحدث بها أضعف النفوس. إن معنى هذا أن الكلمة لا تعني شيئاً، لأنها لا تستطيع أن تحمي نفسها من أن تكون الشيء وتقيضه بنسبة واحدة.

إن كل الناس يقولون المحال، ويقولون ما لا يفعلون، وما لا يريدون، وما لا يستطيعون، وما لا يمكن أن يحدث، وما لا يجوز أن يحدث، وما لو حدث لكان وبالاً عليهم، ولأصبحوا هم أول المقاومين له.

إن كل الناس يتناقضون، ويكذبون، ويصغرون، ويقبحون، ويرفعون أصواتهم عندما يكذبون، كما يفعلون ذلك عندما يصدقون.

إنه لا يوجد قانون من قوانين الكلام أو غير الكلام، يفرق بين الصدق والكذب، بين الأذكاء والأغباء.

إنه لا يوجد قانون يمنع النافه والبليد والكاذب من أن يتكلم، من أن يتكلم كأفضل الناس وأذكاهم وأصدقهم.

عجبي من الآلهة، كيف تطالب الناس أن يعاملوها بالكلمة.. ألم تدرك هذه الآلهة أن الكلمة هي أسوأ وأردأ وسيلة تتعامل بها المتعاملون..؟
عجبي من الآلهة المعبودة بالكلمة.

عملة دولية زائفة

لقد ظلت الكلمة في كل التاريخ أقوى خصم للصداقة والأخوة والسلام بين البشر.. لقد ظلت الكلمة أقوى جهاز لتهديم الذكاء والأخلاق.. إنه لا يوجد جهاز لنشر العداوة، والضلال، وسوء الأدب بين الناس، مثل الكلمة.

أما الوجه الآخر من وجهي الكلمة فلم تتحدث عنه لكثرة ما بالغ الناس في الحديث عنه وعن مزايده. لم تتحدث عما تصنعه الكلمة من حب وعزاء ومعرفة، لأنه قد بولغ جداً في تقدير الكلام، في إغداق المزايا عليه.

إن الكلمة وحدها هي العملة الدولية التي تتعامل بها كل الدول والأسواق، مع علم جميع من يتعاملون بها أنها عملة زائفة لا تساوي شيئاً.

لقد اتفق جميع الناس على أن يتعاملوا بما لا يساوي أو يعني شيئاً.. فهل هذا دكاء أم عباء.. هل هو أخلاقية أم خروج على الأخلاقية..؟

وأفة كل متكلم وكاتب، أنه لا يتكلم أو يكتب عن الشيء كما هو، أو كما هو في نفسه هو.. إنه ما من إنسان يقول كلمته لأنها مطلوبة أو واجب قولها، بل لأنه هو

محتاج إلى أن يقولها.. إنه يقولها حتى حينما يجب ألا يقولها، فالكاتب والمتكلم الذي يحاطب الآخرين، إنما يحاطب نفسه لا أولئك الآخرين.. إنه ليس طبيباً يداوي، إنه مريض يداوي.

إن الكلام هو دائماً تفسير للمتكلم، لا لما يتكلم عنه.. حتى النبوة ليست رسالة إلى الناس، ولكنها حديث مع النفس بصوت مسموع.

إن الكلمة هي أسوأ مستهلك ومفجر لذات الإنسان.. إن الكلمة تستهلك الإنسان أكثر ونسواً من أي شيء آخر.

لقد صغر الكلام وهان.. لقد أصبح لا يهز أحداً، ولا يصدق أو يحترمه أحد.

لقد أصبح الناس ينظرون إلى المتكلمين كما ينظرون إلى من يتفانيون عندهم، أو يشتمونهم، أو إلى من يكشفون عن عاهاتهم الفظيعة المستورة، بصراح ومباهاة. أو هكذا كان يجب أن ينظروا إليهم، أو هذا هو الذي سوف يحدث في يوم من الأيام، أو هذا لقي لن يحدث في أي يوم من الأيام.

إن المتكلمين قوم يصقون أنفسهم على الآخرين وكأنهم يتكلمون أو يفكرون.

ولعل البشر لم يخترعوا الكلام ليقولوا الحقيقة، أو ليجثوا عنها، أو ليستعملوها لذلك، ولكنهم اخترعوه وظلوا يستعملونه للقذف لما في أنفسهم إلى الخارج.. على وجوه وثياب الآخرين.. بل على الآلهة والمذاهب، والتاريخ وكل القيم التي يتحدثون عن إيمانهم بها.

إن من يتحدث عن إله أو مذهب، فإنه لا يعني أن يتنظفه أو يحترمه.. إنه يعني أن يلوته بطلعاته وأحزانه وبلاداته الكثيرة.

إنهم إذا تكلموا لا يقصدون أن يفاهموا، بل أن يتضاربوا أو يتباصقوا. إن من يكلمك يضاربك ويصق عليك.

والكلمة الرديئة في كل احتمالاتها، هي التعبير السحيق عن الاحتجاج على ما في الحياة من ألم وغيوب.

خرج من الانقضاء الأليم

ولكن ما شأن هذا العصر الذي تطورت فيه وسائل التعبير تطوراً لم تعلق به أحلام الآلهة القديمة، والذي تعقدت فيه المشاكل المتعاضمة، وتواجهت فيه الخصومات والخصوم بلا حيل ولا مسافات، مالكة كل ما في الآلهة من قدرة على التحريب والتقتيل.

لقد أصبحت الكلمة في هذا العصر شيئاً فوق كل أوصاف الخطر والجون.

أما الشعوب المتخلفة المبتدئة بممارسة الحضارة، وبإلهو بها وبوسائلها التعبيرية الصاحجة الرهيبة، فقد أصبحت الكلمة فيها عفونة عقلية وأخلاقية، تعافها كل العفونات الباريحية.. وطفولة بعيدة عن كل رجولة.

لقد صارت الكلمة في هذه الشعوب بعد أن تسلحت بأساليب الإعلام الكثيرة الممتازة، نوعاً من الافتضاح الأليم الكبير.. نوعاً من الانتحار الذي ليس فيه شرف الانتحار أو مراياه..

ما أعظم ما جئت الكلمة على الكلمة في هذه المجتمعات..

ما أعظم ما أفسدت الكلمة الكلمة..

ما أعظم ما أسقطتها، وجعلت المجتمعات لا تتأثر بها ولا تحترمها.

لقد سقطت الكلمة لكثرة استعمالها، ولكثرة ما جاءت كاذبة سخيفة عدوانية.

إن الحديث الدائم عن جمال القمر، وعن عظمة الإله، يضعف التأثير بهما ويحولهما إلى غثيان.. فكيف إذا كان الحديث الدائم هو عن جمال الفأرة، وضخامة السملة، وديمقراطية الطاغية..؟

كيف إذا كان الحديث الدائم هو عن جمال الذباب الذي تحول إلى جمال في الصرصارة، أو إلى جمال في القمر..؟

إن إكثار الكلام عن الشيء الجميل يفسده ويسلبه سحره.. فكيف عن الشيء الدميم..؟ من المحتمل أن يأتي رمان توصع فيه قوانين تحرم الكلام والكتابة، كما تحرم شهادة الزور والغش والخيانة، وأن يحتقر فيه الناس الكتاب والخطباء والمتحدثين، كما يحتقرون اللصوص والقتلة والمفسدين.. كما يحتقرون الصراصير. وقد يحدد عدد الكلمات التي يسمح بها.. قد تحدد الأوقات التي يكون فيها الكلام مباحاً، كما تحدد الأشياء الأخرى، وكما يحدد الطبيب للمريض الدواء والطعام وأوقاتها.

قد يحدث هذا في وقت من الأوقات، لحماية الكلمة من الانهيار والسقوط المحتومين، ولحماية الإنسان نفسه من شر الكلمة.. وكم نرجو ألا يحدث مثل هذا.

ولكن قد يعقل الإنسان ويدرك بتجاربه وباحتياجات حياته، خطر الكلمة عليه، فيعالج ضلله علاجاً أفضل من علاج القوانين، ويحدد علاقته بالكلمة كما يحدد علاقته بما يفسد صحته وبما يقتله.

ومع هذا فلو تصورنا الإنسان مموعاً من الكلام السخيف، لتصورنا قارورة معلقة على الكون.. أو لتصورنا بالوناً رقيقاً تجمعته فيه جميع الأعاصير والرياح، دون أي منمس.

إن الكون، وجميع الرياح والأعاصير، تعيش داخل الإنسان، وحين يتكلم إنما يحاول إطلاقها خارج ذاته.

*

إذن لماذا أتكلم وأكتب، مع أن الفضيلة وحب الناس ليسا في حسابي ولا في حواظي.. ومع أن الكتابة والكلام ليسا اتصالاً صدقياً، ومع أن المجتمع ليس محتاجاً إلى كتابتي وكلامي، وإذا كان محتاجاً إلى ذلك فأنا لا أبحث عن حاجته، وهو لم يدعني إلى أن أكون له طبيباً، ومع أن الكلام والكتابة لن يهيا من فقد بصره بصرأً، أو من فقد يده يداً، ولن يجعلنا الفني عبقرى؟

أنا أتكلم وأكتب، لأنني لا أستطيع أن أسكت.. كما أنني أعمل، لأنني لا أستطيع أن أتوقف عن الحركة.. وكما أنني أحيأ، لأنني لا أستطيع أن أموت.

أنا أكون، لأنني عاجز ألا أكون.. لا لأنني أفعل شيئاً طيباً أو قبيحاً أو نافعاً، حتى ولا لأنني أبحث عن المجد والنجاح، فبحسبي عن المجد والنجاح تبرير لعملتي لا سبب له. إن المجد والنجاح ليسا شيئاً.. إنهما نوع من الشعارات التي تؤدي بها أفسننا، ونسوخ تحت ضجيجها تحركاتنا التي لا معنى لها.

وكيف قلت إنني لا أستطيع أن أموت..؟

إنني أستطيع ذلك.. ألسنت أستطيع أن أرمي بنفسي تحت أحد أسباب الموت الكثيرة الموجودة أمامي؟ إذن أنا أستطيع أن أموت كما أستطيع أن أتحرّك وأن أنفي الموت.. ولكن كلا.

فأنا لا أستطيع أن أموت، لأنني لا أستطيع أن أريد ذلك، إذن أنا لا أستطيع أن أفعله، فالذي يستطيع أن يفعل سبب الشيء، لا يستطيع فعل الشيء.

إن الناس لا يريدون بأعمالهم أن يحققوا شيئاً، إنهم يريدون أن يهربوا من الصمت.. حتى ما يبدو أنه لتحقيق شيء ليس هو كذلك في نهايته.

إن الذين يقيمون جسراً، يقيمونه للمرور فوقه.. ولكن لماذا يبرون، ولماذا يفعلون ما بعد الفرور..؟

إنها سلسلة لا تعني غير الهرب من الصمت.

إن هذي هي حوافز العبقرية، وحوافز كل عمل نبيل.. إنها كذلك هي حوافز كل عمل صحيح.

إن الكاتب يكتب للناس ويتحدث إليهم كما يعاديههم ويسهمهم..

إنه لا يفعل هذا أو هذا بحثاً عما يريدون، أو عما ينفعهم، بل استجابة لدائه.

إن كل إنسان إنما يتحرك من ذاته إلى المجتمع، لا من المجتمع إلى ذاته. وتحركه إلى المجتمع هو تحرك إلى ذاته.

إن مهمما طواف حول العالم، وتنقل في أبعاد الكون، فإنه لا يعبر إلا المسافة الضيقة جداً، الممتدة بين ذاته ودائه.

إنه لا يستطيع الخروج من ذاته، مهما ضرب في الآفاق، وتنقل بين الناس والأشياء، والمذاهب والآلهة.

إن أفضل ما في الكلمة أنها قد تقرأ وتسمع ويصلى بها، وتمسر بها الآلهة وكل الأشياء ولكنها لا تطاع. ولو كانت تطاع، لكان الموقف أسوأ من الجحيم، ومن الفضاء، ومن التأخر، ومن الاستحالة، ومن الشيء ونقيضه.

إن المواقف التي تبدو لنا وكأنها طاعة للكلمة، ليست كذلك حتماً. وكما أننا نفعل ضد الكلمة بلا كلمة، فكذلك قد نفعل موافقين للكلمة من غير طاعة للكلمة. إن طاعتنا للكلمة مثل عصياننا لها - كلاهما - أي الطاعة والعصيان، عمل أنفسنا بتحريض أنفسنا.

كل شيء يتحول إلى كلام، ولكن الكلام لا يتحول إلى شيء.. إن هذا أجمل ما في الكلام ما أقيح الحياة.. ما أقيح الإنسان لو تحول الكلام إلى معاء..

نفكر.. لنرفض التفكير

ماذا يعني أن نفكر.. وهل نحن نفكر..؟

وإذا كنا نفكر، فهل نفكر لفهم ونتغير.. أم لتعصب وتتعاذى، وندافع عن أوهامنا وعجزنا..؟

هل نفكر لنفكر.. أم لنرفض التفكير..؟

إن تفكيرنا ليس خاضعاً لنفسه ولا ملك نفسه، ولكنه دائماً ومهما أردنا غير ذلك، خاضع لحالتنا النفسية. وحالتنا النفسية خاضعة لصحتنا وظروفنا، وتاريخنا ومصالحنا ولأوضاعنا الخاصة.

فالتفكير إذن، ليس حاكماً عدلاً، إنه ليس حاكماً بالحق، ولكنه شاهد زور، ولكنه شاهد كذاب لا أخلاق له ولا ضمير.. إنه يلقي الشهادة فيقولها كما لقنها، بلا شجاعة ولا حرية ولا نزاهة.

ليست أحكاماً العقلية على الأشياء أو على أنفسنا أحكاماً عقلية.. إنها الترامات الاجتماعية وتاريخية ونفسية.

إن التفكير هو دائماً عميل حائن.. خائن لنفسه، وللحقيقة التي برغم أنه يتحدث بها، وأنه لا يبحث إلا عنها.

إن الذي يقول: الحياة جميلة، والذي يقول: إنها مأساة.. كلاهما إنما يعبر عن حالته النفسية، مستخدماً تفكيره كسلاح لا كمنطق.

إن التفكير المجرد، أي التفكير بلا حالة نفسية، لا يستطيع أن يحكم على أي شيء بأنه جميل أو غير جميل، وإنه حتماً في ذاته ليس هذا ولا هذا. فالذين يقولون إن الإنسان أو إن الكون طيب، إنما يحسونه كذلك، لا أنهم يعلمونه أو يعقلونه كذلك، فكأنهم حينما يتحدثون عن جمال الكون أو الإنسان والحياة، أو عن جمال المذاهب والآلهة والزعماء، إنما يريدون أن يقولوا نحن مبتهجون راضون متلذذون مع أنفسنا ومع ما حولنا.

والذين يقولون عن الإنسان، أو عن الكون، أو عن أي شيء، إنه سيئ.. إنما يعنون أنهم متألمون متعبون غير سعداء، ولا يعنون أنهم وجدوا الإنسان أو الأشياء كذلك.

ودائماً البشر يعكسون حالتهم الخاصة على الأشياء التي يتعاملون معها.. إنهم لا يعكسون أفكارهم، بل مشاعرهم الحرة المتوترة، أو المبتهجة المستريحة.

إن الصحة الجيدة هي المعنة الفكرية التي تهضم أقصى الآلام والأخطاء والمشاكل، وأكثر الآلهة والمذاهب وحشية، وتحولها إلى ابتهاج وأفكار متفائلة.. وإن الصحة الرديئة تصنع العكس.

إن الصحة والمرض يتحولان إلى أساليب فكرية.. إنهما يتحولان إلى منطق، إلى رؤية.. إنهما يتحولان إلى صفات للألوهة والمذاهب والأشياء والناس.

إن الأفكار ليس لها من ذاتها لون، ولكن ظروفها هي التي تعطيها ألوانها المختلفة. وإن الحالة الصحية هي الوعاء العام لجميع هذه الظروف.. إن صحة الإنسان هي منطق.. هي حكمه.. هي بصره.. هي أحاسيسه نحو الأشياء.

إن جمال الكون ودمامته، موجودان في جسم الإنسان لا في عيونه أو عقله. نحن نحكم على الأشياء لأننا منفعلون، لا لأننا مفكرون. والأشياء التي لا تحدث لنا انفعالات، لا نستطيع أن نحكم عليها بعقولنا أي حكم.

إن سقوط الحجر عليا دس وخطأ، ولكن سقوط كوكب على كوكب آخر وتدميره له، ليس شيئاً.. ليس خيراً ولا شراً.. ليس ظلماً ولا عدلاً، إلا على احتمال أنه قد يسقط عليا.

وكذلك يختلف نظرنا إلى قتل الإنسان أو الحيوان للإنسان، وقتل الإنسان أو الحيوان للحيوان.

إن مبدأ الاحتياج والاستحسان ليس عقلياً. ولعل القتل للإنسان أفضل من الصدقة عليه.. لعل قتل الشيخ المريض، أفضل من علاجه ليعيش شيخاً مريضاً مدة أطول. لعل قتل الطفل طفلاً، أفضل من تركه ليصبح شيخاً مريضاً ثم يموت، لو كان العقل هو الذي يصوغ سلوكنا ومطقنا.

إننا لو كنا بلا آلام ولا احتياجات خاصة، لأصبحنا محايدين من الكون، ومن كل شيء لا نستطيع أن نعقده ولا أن ننكره، لا أن نراه حساً، ولا أن نراه قبيحاً.

إن الذي لا يعاني معنى الجوع ولا لذة الطعام، لا يمكن أن يجد فرقاً عقلياً بين طعام وطعام، وبين طعام وغير طعام.. ولهذا فإن الأرباب التي لا تجوع ولا تتألم ولا تتذوّج، لا يمكن أن تفرق بين الأشياء، ولا أن تحكم عليها أية أحكام عقلية أو أخلاقية.. إن كل الأشياء حينئذٍ سواء لديها.

إن كل الفروق بين الأشياء، ليست سوى لذتنا وألمنا.

إن التفكير لا يستطيع أن يحكم، وإنه لا يستطيع أن يعدل لو حكم.

إنه معذور في هذا، لأنه لا يحكم بإرادته أو حوافره ولا لمصلحته.. إنه تابع.. إنه لا يحترم أو يحقر شيئاً، أو يتخذ أي موقف من أي شيء إلا مقوداً مأموراً.

إن الكون والأشياء في حكم المطلق وحده، ليست شيئاً.. إنها ليست صواباً ولا خطأ.. إنها ليست جميلة ولا دميعة.. إنها وجود فقط.

إن الفرق بين مفكر يرى في الحياة والبشر وفي جميع الأشياء، أسحب أساليب الفوضى والعيب والدمامة، ومفكر آخر يرى في كل ذلك أسمى معاني الجمال والحب والنظام والذكاء، فرق نفسي.. لا عقلي.

إنه ليس بالعقل أدرك الفلاسفة المتشائمون أن الحياة سخيفة ولا بالعقل أدرك الفلاسفة المتفائمون أنها عظيمة. لقد أدركوا ذلك بالصحة والمرض، وبالتعب والراحة. إن العقل دائماً مسلوب الإرادة والقدرة، بل مسلوب الذكاء. إنه لا يكون ذكياً ولا متحمساً، إلا بالتحريض الذي توجهه إليه القوى الأخرى الخارجية.

كان بعض الفلاسفة مرضى أو متعبين، فجاءت أحكامهم تشاؤمية، فظنوا وظن غيرهم، أن بين الفلاسفة والتشاؤم ارتباطاً.. ولكن تشاؤمهم كان من تعبهم لا من فلسفتهم.. لقد تشاءموا لأنهم متعبون، لا لأنهم مفكرون.

إذن فبحر جميعاً، نحن كل المتكلمين والمفكرين.. المؤمنين والمكرين، حينما نتكلم وكتب وحكم، لا نقدم أدیاناً، أو مذاهب أو نظاماً، أو حقائق مدروسة مفهومة، مؤيدة بالتفكير الواعي الزيه المحايد، ولكننا نقدم حالتنا النفسية الخاصة بكل تعصب وتحيز، وعباء وعوغائية.. نقدم حالتنا النفسية الخاصة، بلا تهذيب، أو ذكاء، أو تسامح.

إننا ونحن نقدم للناس أدياناً ومذاهبنا ونظمنا، بفجر واستعلاء، إنما نقدم لهم في الحقيقة صحتنا ومرصنا.. قوتنا وضعفنا.. تفاؤلاً وتشاؤماً.. سرورنا وكآبتنا.. انتصارنا وهزائمنا.. نجاحنا وعجزنا.. أهواءنا ومصالحنا.. نقدم لهم جميعاً ظروفنا وارتباطاتنا التاريخية والاجتماعية، لنبالهم أن يؤمروا بها كحقائق مطلقة مترعة. إننا نحاول أن نعرض عليهم أنفسنا بلا أخلاقية، كما يحاولون هم نفس الشيء.

أساليب انتحار

إننا أحياء، والحياة بكل ما فيها من عبقرية وشاطء وخمول وتفاهات، ليست سوى عملية استنفاد للذات أي للحياة.. فالحياة بكل وسائلها، هي التعبير الكامل عن عمليات الموت.. إننا نحيا، أي إننا نموت.. نحن نبحث عن الموت بأسلوب البحث عن الحياة.

إنني أفكر وأكتب، لأنني أموت، إنني أموت، لأنني أحياء.. إنني أحياء كعلطة غير مقصودة، ولأن موتي وحياتي يتحركان بقانون واحد، وليس في أي منهما معنى أخلاقي أو فكري أكثر مما في الآخر.. إن الذي يحيا أكثر إنما يعني أنه يموت أكثر.

إن المادة التي تتحول إلى حرارة أو ضوء أو حركة، لتصنع قوة أو مطهراً جديداً من مظاهر الحياة، ليست في تحولها هذا، إلا باحثة عن الموت أي عن الفناء.. أو ليست إلا موتاً أي نفاداً.

وكذلك الإنسان في تحوله إلى إبداع، وأعمال كبيرة، وتفكير، وكلام، وهداية للضالين؛ ليس إلا باحثاً عن الموت أي عن الفناء، أو ليس إلا موتاً وبغاداً.

إن كل شيء ينتحر لأن كل شيء يتحرك ويتغير.

إن كل شيء يفنى لجرد الصفاء.. إن كل شيء يتحرر بأسلوبه الخاص.. إن البشر ينتحرون بأساليبهم الخاصة.. إنهم لا بد أن ينتحروا حتى ولو لم يجدوا أسباً ينتحرون بها، لهذا فإن الذين لا يجدون أعمالاً يدمرون بها حياتهم، فلا بد أن يموتوا بلا عمل.. بالفراغ، والصحك، والملل، وممارسة الجنس. وقد وجد للمستعنون عن العمل الوسائل التي يموتون بها أكثر مما وجدها المحتاجون إلى العمل.

أليس صحيحاً ومحالاً أن مفترض الناس يعملون لكي يحيوا، لكي يحتاجوا، لكي يعملوا، ليستمرروا في تكرار هذه العملية الدورية العقيمة..؟

إن معنى هذا، أنهم يعملون ليجتاحوا، وأنهم كذلك يحيون ليجتاحوا. فالعمل يفي الحياة، والحياة تبقى الاحتياج، والاحتياج يفرض العمل.

إن الذي يعمل في هوان، إنما يعمل لكي يظل يعمل في هوان.. فأني هذه الثلاثة هي الوسيلة، وأنها هو العاية..؟

إذا كان العمل من أجل الحياة، فالحياة من أجل ماذا..؟

يقولون إنها من أجل ذاتها.. جواب لا يعني شيئاً.

الشيء من أجل ذاته.. حسن، وذاته من أجل ماذا..؟

ذاته من أجل ذاته.

وذاته الأخيرة، من أجل ماذا..؟

ولو كانت الحياة من أجل ذاتها، لاكتفيا بمجرد وجودنا أحياء بلا أي شيء آخر، ولما كان لها نهاية لأنها من أجل ذاتها.

إذن البشر لا بد أن يمكروا، ويكتبوا، ويقتنوا، ويصنعوا للآخرين المذاهب والنظريات، والأفكار والأحلاق والمثل، وأن يدأبوا على دعوتهم إلى الاستقامة، وإن كانوا لا يبحثون عن المصلحة أو المنطق، أو الفضيلة أو الحب أو الصدق، ولا يبالون بأي معنى أخلاقي، لأنهم إنما يريدون بكل ما يعملون أن يدمروا حياتهم، أن يهتكوها، لا أن يفعلوا الخير لأنفسهم، أو للآخرين.

إن الخير كلمة أو لغة لا تعرفها الطبيعة، كما لا تعرفها أعضاء الإنسان، أو ضروراته التي تصنع سلوكه ورغباته.

غريزة برغوث لا عقل إنسان

إن الناس يعملون ويتحركون لمجرد تحقيق الغناء، كما تتحرك الأنهار والرياح، والشموس والكون كله.

هل تتحرك الأنهار والأعاصير.. هل تتحرك الطبيعة والأشياء استجابة لمذهب، أو لعقيدة، أو لإله، أم لأنها لا بد أن تتحرك.. أي لا بد أن تفسى..؟

وهل يتحرك الإنسان إلا كما تتحرك الأشياء والطبيعة..؟

إن الشمس تبتد ضياءها لمجرد التبيد حينما تذهب تمنحه جزافاً وبسحاء لا معنى له،

ولا عقل فيه. وإن الإنسان ليفعل نفس الشيء حينما يحيا ويمح العبقريات والفسون، والآداب والنظريات والسلام، أو حينما يصنع الحروب والأحقاد والخصومات، أو حينما يكتب ويفكر، ويملؤه الحماس والإيمان.

ولماذا يملؤه الحماس والإيمان.. لماذا..؟

لغير ما شيء.. لأشياء لا معنى لها.. لأشياء تسحقه وتدله، وتستهلك كل قطرات حياته

إنه يموت تحت رايات أفواح متلاحقة من الطغاة والأصنام والمذاهب الشريرة، وفي الحروب والأحزان والعداوات، وفي البكاء والعمرة على الآخرين. الذين لا يحمل لهم أي حب أو احترام؛ لأنه يبحث عن الموت، عن أي شيء يموت تحت لوائه.. لأنه يجب أن يموت، لأن موته هو الهدف والتعبير.

لقد فرصت عليه الحياة بلا سبب أو فكرة، وبلا مصلحة لأحد. وإنها بطبيعتها حركة، أي فناء. إنها لا تقبل التجميد ولا تحتل كذلك. إن الحياة لا توجد إلا في حالة استهلاكها. إننا لا نحيا إلا بأخذنا أسباب الموت. هكذا كان الإنسان، فراح يبحث عن أساليب مهذبة، أو عن أساليب تبدو مهذبة، مع أنها ليست كذلك، ليهدد فيها حياته.

إن الموت انتحاراً أذكى وأكثر تهدياً من الموت في حرب يشها طاعية أو مجنون، أو في سبيل عقيدة غبية، أو نظام متوتر متكبر، أو من الموت حرباً، أو تخمة، أو جوعاً، أو بالشبحوخة، أو بأحد الأمراض الطويلة، أو من الموت بالإصرار على الكتابة والتفكير حيث لا تأثير في ذلك على من يكتب ويحكي لهم، وحيث لا إحلاص ولا صداقة لدى من يكتبون ويفكرون.

ولكن الإنسان لا يبحث عن أكثر الأساليب ذكاءً وتهدياً لكي يموت بها. إن الإنسان يموت بالأساليب الذي يختاره للموت له، لا بالأسلوب الذي يختاره الإنسان.

نعم، إذا كانت غاية أعمال البشر كلها هي تحقيق الموت، لأن الحياة كما سبق حركة والحركة فناء؛ فإنهم حيث لو أبادوا أنفسهم بوسيلة علمية شاملة، لكانوا بذلك أكثر شجاعة وتهدياً من إبادتهم لأنفسهم بالوسائل العادية المعروفة البطيئة، كاستغراق في العلاقات الجنسية والعبادات، والكلام والانفعالات الهدامة، وفي محاصرة الآخرين والاختلاف معهم، وفي البحث عن الآلهة والأديان، والمذاهب والنظريات، وفي الخوف من النار والعار، والمرص والأرق والخطأ، في محاولة النوم بلا جدوى، وفي غير ذلك من صور السلوك والانفعالات التي لا تعي سوى تحقيق الفناء.

إن التحذيرات المتعالية التي تتنادى في كثير من أرجاء العالم اليوم خوفاً على الإنسان من أن يهلك نفسه، ويهلك الحياة معه بأسلوب علمي ممتاز، أي بالحرب؛ ليست إلا خوفاً من الهدف المطلوب المحتوم، ومن أن يؤدي هذا الهدف بأحسن الأساليب وأقواها، وأقربها إلى الفرق بالفسس وإسها كذلك ليست إلا نوعاً من الورع التقليدي الضعيف الذي اعتاد الضعفاء والوعاظ المتعبون أن يمارسوه كعادة وكأسلوب من أساليب البكاء الذي لا يعني غير نفس البكاء.

إن هذه التحذيرات الخائفة هي مثل الخوف على الميت من الدفن، وعلى المحتضر من الموت.

إن الإنسان مهما كانت قوة حياته، ليس إلا ميتاً ينتظر الدفن.. ميتاً لم يدفن. وإنه مهما كانت قوة حياته، ليس إلا محتضراً ينتظر الموت.. محتضراً لم يموت. إن الخوف عليه إذن من أن يقتل حياته قتلاً عالمياً عظيماً بالحروب، أو بأي أسلوب عالمي، ليس إلا خوفاً على المحتضر من الموت، وعلى الميت من الدفن. إن هذا الخوف ليس خوفاً فكرياً.. إنه خوف عربي كخوف أمة حشرة ضعيلة من أن تنتهي أشرف وأسرع وأنطفئ نهاية.

إن الإنسان يفصل أن يموت أدل وأحق موتة عادية، على أن يموت أصحح وأعز موتة غير عادية. إنه يرفض أن يموت من أعلى مكان تحت أمجد الظروف، رفضاً لأشجع أنواع الهوان، أو احتجاجاً على أقبح المظالم والآلام وأسباب العار، ليتقبل الموت بالشجوحة، أو بأمراض القلب والشراب، أو بالإعدام، أو بحوادث الطرق تحت أحقر الظروف. إن الذي يموت بالأسلوب الأول ليس إلا متورطاً أو مقهوراً، أو محطناً في حساباته. إنه لم يختار في ذلك الأفضل والأمجد والأقوى.. لقد فرض عليه هذا الموت بهذا الأسلوب فرضاً.

ولو أننا كما يحكم بالعقل لما مات ما أحد كما تموت الحشرات والكلاب بأسباب الموت العادية المهينة، ولما جميعاً موتاً عبثياً عقلياً متفوقاً. إن الذي يرفض أن يموت بيده موتاً نظيفاً عالياً سريعاً، ليموت بالجرائم أو بالدبحة الصلرية، لا يعبر عن عقل إنسان، بل عن غريزة يرغوث.

إن الإنسان يجب أن يموت هو، لا أن يقتل بالأمراض والشجوحة، والجوع والأحرار، كما تقتل الحشرات بذلك. وبالقوة والافتتاح اللذين يرفض بهما الإنسان أن يشك أو يناقش في قيمة حياته، وفي أن يختار أسلوباً عقلياً ليموت به على أسلوب غير عقلي - أسلوب حشري - ترفض أحقر ذبابة أن تشك أو تناقش في قيمة حياتها، وفي قيمة الأسلوب الذي تحتاره لموتها لو استطاعت أن تتكلم وتفكر. إن البشر دائماً يفعلون بلا

تفكير، ما يقتلون عليه بالتفكير. إنهم جميعاً يفعلون ويتقبلون، ويتمنون من السلوك والمهانات، والحقارات والآلام والدنوب، ما تقتل عليه كل مذاهبهم وشرائعهم، وأفكارهم وتعاليمهم.

إن وجودنا والحكم علينا بالحياة، وقوع في المصيدة. إن جميع ما فعله ليس إلا محاولة مختلفة الأساليب للخروج من هذه المصيدة، أو للاحتجاج عليها، أو لتدميرها أو للتكيف بها.

إن تكيفنا بالحياة وبيداعاتها، ليس أفضل وأسعد أو أذكى من تكيف العثران أو أي حيوان بالأقاص التي توضع فيها، بالآلام والمذلات التي تفرض عليها. إن معنى كوننا نحياء أننا نعاني ونتجرع حتى حيساً نمارس اللذة والسرور. إن الحقد والعيظ، والخوف والحر، والطموح والمنافسة والتوتر هي الأساليب المألوفة للتعبير عن المعاناة والتجرع.. هي المقاومة الأليمة لهذه المعاناة وهذا التجرع.. هي الرد الأليم عليهما. حتى الحب والانتصار، والتفوق والامتلاك صور من هذه المعاناة وهذا التجرع.

ورفض الانتحار تحت ظروفه الموجبة، ليس سموً أو ذكاءً إنسانياً، ولا بحثاً عن الأفضل أو الأجدر؛ ولكنه هوان حيواني يرر تبريراً إنسانياً.

إن الرفض للانتحار نوع من الرفض للحقيقة الكاملة المواجهة، ولتعاطيتها باليد مرة واحدة. إن الذي ينتحر إنما يفعل ما لا بد أن يحدث، بأسلوب أنطى وأكثر سموً وشرقاً وشجاعة.

أليس موتك بيدك بصربة واحدة، أفضل من موتك بيد عدوك على عدة ضربات..؟

ليس رفض الانتحار فلسفة، ولكنه جبن يتعسف. إن الشجاعة بكل صورها في كل مواقفها انتحار غير شجاع. إن الجبن، وتقبل العار والهوان بأي أسلوب، وتحت أي مبرر، رفض للانتحار.. لكل أساليبه.

إن الانتحار هو أقوى وأحسم احتجاج على نقائص الذات، أو المجتمع أو الكون.. إنه تسام.. إنه رفض للعاهات. ولأنه كذلك كان الذين يقدمون عليه قليلين جداً، وغير عاديين في الغالب. إن الذين لا ينتحرون هم قوم عاجزون عن الاحتجاج على هذه النقائص احتجاجاً فعالاً.. إنهم عاجزون عن الرفض للحقارات، للمهانات، للعبث، للتفاهة.

*

إن التفكير هو دائماً خطر على العدل، والحق، والصداقة بين البشر، لأنه يستخدم دائماً

لتحقيق هذا الخطر. إنه دائماً سلاح هذا الخطر.. إنه منطقته.. إنه معلمه، نيه.

إنه لا يوجد من يستحدم تفكيره أو ذكائه للبحث عن الصواب الذي لدى الخصوم، أو لإنصافهم، أو لإعطاء العدل من النفس.

إن كل الناس، حتى الطيبين منهم جداً، يستعملون تفكيرهم وذكاءهم لهدم الآخرين، للانتصار عليهم، لهدم ما معهم من حق أو فضيلة، أو لتقوية مواقفهم هم، والدفاع عما احتاروه لأنفسهم، أو وجدوا أنفسهم فيه مهما كان سخيلاً ظالماً، مهما كان رديئاً.

وإذن فلعل الناس - لو لم تكن لهم أفكار وذكاء - يكونون أعجز عن فعل الضلال، والاجترار عليه، والتباهي به، وعن تعجير العداوات والخصومات بينهم. كما أنهم بدون سلاح قوي أعجز عن أن يستطيعوا الإبادة المتقابلة.

إن البشر يتقاتلون بالأفكار كما يتقاتلون بالسلاح.. إنهم لا يتفاهمون بها، بالأفكار. إذن هل كان من الخير للبشر أن يكونوا بلا أفكار وبلا ذكاء، كما أن من الخير لهم ألا يكونون قد اخترعوا أية أسلحة؛ لأنهم يتعادون ويتقاتلون بالأفكار والذكاء كما يفعلون بالأسلحة.. فهل الأفكار والذكاء أكثر صداقة للإنسان، ولصناعة السلام والحب، من السلاح..؟

واقع بواقع، لا تفكير بتفكير

إن ما هنا تعقيداً أو مشكلة. ذلك أنه إذا كانت أحكامنا على الأشياء ليست أحكاماً عقلية، فإن حكمي في هذا الموضوع وفي أي موضوع آخر يصبح حينئذ حكماً غير عقلي. وهذا صحيح، لأن العقل لا يستطيع أن يحكم في أية قضية معتمداً على نفسه، إذ لا توجد فيه ولا له مقاييس من ذاته. إن جميع مقاييسه دائماً من خارجه أو في خارجه. إن جميع مقاييسه دائماً في ذات الإنسان، وفي مشاكله وآلامه وأوضاعه، أو في الظروف الأخرى الخارجية.

إن العقل في ذاته فراغ. إنه ليس أمراً أو نهياً، أو قانوناً أو خروجاً على القانون. إنه ليس ذكاءً أو غباءً، أو مستوى إنسانياً. إنه لا يعرف ما هو الخطأ والشر، أو الخير والصواب. إن العقل لا يوجد في ذاته ولا لها، ولا يعمل من أجلها ولا يتحدد بها. إن حدوده دائماً ليست فيه. إنه لا يفسر أعماله ولا يقومها، ولا يوجهها ولا يستهلكها. إنه لا يستطيع تصحيحها.

ليس الخير والشر، أو الحق والباطل، هو ما تعقله أو ما لا تعقله؛ ولكن هو ما نجده ونفعله ونريده، أو ما لا نجده ولا نفعله ولا نريده. إن من الممكن دائماً أن يصبح ما هو معقول غير معقول، وما هو غير معقول معقولاً. إن الذي يرفض ذلك ويصر على

تقسيم الأشياء إلى معقولة وإلى غير معقولة، هو موقفنا أنا الإنسان من الأشياء، لا موقف تفكيرنا. إن البشر دائماً هم الذين يقودون أفكارهم، مهما بدا أن أفكارهم هي التي تقودهم.

وإذا فما قيمة أي فكر أو رأي أقوله هنا، إذا كانت جميع أفكارنا وأرائنا غير عقلية.. وكيف أبطل أحكاماً غير عقلية بحجة أنها غير عقلية، بحكم غير عقلي...؟

والجواب أنني هنا أحاول أن أبطل واقعاً بواقع.. أن أبطل حالة نفسية بحالة نفسية.. أن أبطل مجتمعاً بمجتمع، لا تفكيراً بتفكير. إن العقل هنا ودائماً ليس سوى سلاح يخضع لليد التي تقبض عليه. والحياة كلها، بل الكون كله هو إبطال واقع بواقع، هو إلالة شيء بشيء، إنه ليس إلالة تفكير بتفكير. إنه ليس رداً على تفكير بتفكير.

إن الكون لا يتغير أو يهزل بعضه بعضاً بالتفكير. وكذلك المجتمع مع المجتمع، ومع نفسه.. وكذلك الإنسان مع الإنسان، ومع نفسه.

حتى الحروب، إنها ليست أفكاراً تحارب وتهزم أفكاراً، ولكنها وجود يحارب وجوداً، ولكنها وجود يهزم وجوداً آخر.

إن الأفكار هي دائماً تعبير عن الوجود وإرادة الوجود. أما الوجود فلا يمكن أن يكون تعبيراً عن أية أفكار.

إنه بقدر ما هو صحيح أن الصخرة لا تسقط على رأس الإنسان لتقتله بفكرة، فإنه كذلك صحيح بمس النسبة أنك أنت وأنا وكل الناس، لا يقاوم بعضها بعضاً، أو يدمر بعضها بعضاً، أو يصحح بعضها بعضاً بالأفكار أي بإغراء الأفكار، أو بصديقها أو بإرادتها، أو بالدفاع عنها، أو بما لها من قوة قانونية أو مزايا أخلاقية. إنك تقاوم جارك أو خصمك أو منافسك كما يقاوم وجود وجوداً، كما يقاوم حجر حجراً، أو حيواناً حيواناً، أو حشرة حشرة، لا كما يقاوم منطق منطقاً.

إنكما حجيران، إنكما شيئان يقاوم أحدهما الآخر بقوانين الأشياء. إنكما لستما منطقين يقاوم أحدهما الآخر.. لستما منطقاً يقاوم منطقاً، أو يتعاهم معه.

إن أفكارنا هي تعبيرنا الذاتي بالذهن والكلمة عن موقفنا النفسي والمادي من الطبيعة والناس ومن نفسي.. وإن أفكار كل إنسان كذلك.

إنه لا يمكن أن تكون مواقفنا النفسية والمادية، هي تعبيرنا عن أفكارنا، كما لا يمكن ذلك لأحد من الناس.

إنه لا توجد أية نماذج أو مثل فكرية للأشياء. لا للكون ولا للحياة ولا للإنسان، ولا

للمذاهب أو السطم أو العقائد، أو الثقايد أو الأخلاق، لتوضع على مقاساتها أو لتتقد وترفض إذا خرجت عليها. إن نموذج كل شيء ومثاله هو وجوده وذاته.

إن الأشياء والبشر لا يتقاتلون أو يختلفون بحثاً عن غمادج أو مثل عقلية، أو حلاًفاً عليها؛ وإنما هم وجودات متعددة تتصادم دفاعاً عن ذواتها ومجالاتها، بلا أي معنى رائد على وجودها.

إن النموذج العقلي أو المثال العقلي هو صورة الوجود لا وعاءه. هو صفاته واحتياجاته، لا مبدؤه أو سببه.

إن نموذج البيت أو الجسر الذي يراد بناؤه، هو الإنسان والظروف المادية التي يقام فيها. إنها مادة بنائه. إن نموذجه ليس أفكاراً ولا أخلاقاً. إنه ليس مستويات موجودة في ذاتها، معروفة بخصائصها المتميزة.

إن المهندس هو الطبيعة، وإن الطبيعة ليست هي المهندس. إن الطبيعة تخلق المهندس، وإن المهندس لا يخلق الطبيعة.

إن الكون هو نموذج المهندس، ولكن المهندس ليس نموذج الكون. إن المهندس يصنع نماذجه من الكون، حاصصاً للكون، أخذاً لها من الكون، متعلماً لها من الكون، مخلوقاً هو من مادة الكون ومن قوانينه وضروراته.

إن الكون ليس صيغة مكتوبة.. ليس صيغة إنسانية. إن العقل ليس سوى أمل ومستوى، وحاجة في الوجود الإنساني. إنه ليس قانوناً أو عدة أو تفسيراً في الوجود الكوني، أو هي النظام الكوني. إن العقل ليس شيئاً في العالم، ولا شيئاً خارج العالم.. إنه هو تفسير الإنسان للأشياء ولنفسه.. إنه تفسير فقط، وليس وجوداً. إنه هو حركة الكون لا علته، لا غايته، لا ذكاؤه.

إن أي كائن يعيش خارج الكون، يعيش خارج ضروراته وقوانينه لن يجد فيه أي مطلق، أي تفسير. إنه لا بد أن يجد فيه شمساً وأنبهاراً، وبحاراً وبشراً وحشرات، ولكن لن يجد فيه عقلاً، لن يجد فيه أي عقل. لقد وجد فيه البشر عقلاً، وكانوا يعنون بالعقل طبيعته كما هو، وتلاؤمهم معه. إنه لولا حاجتهم وضرورتهم الباحثة عن التلاؤم، لما وجدوا في الكون الدكاء الذي وجدوه.

إن أية نظرية نجمية من خارج الكون، فلا بد أن تكون باطلة في رأينا نحن سكان هذا الكون، وفي سلوك الكون نفسه مهما كانت عبقرية. مع أن هذا مستحيل إذ لا يمكن أن يصكر خارج الكون، ولا أن توجد أفكار خارج الكون.

إنه أبداً مخاضع

ليس التفكير قوة معارضة في أي وقت ولا في أي موضوع. إنه ليس قائداً ولا معارضاً، إنه ليس السلطان ولا مستشاره. إنه دائماً اتباع وهوان، مهما ظل أنه القائد العظيم في كل المعارك والميادين، ومهما زعم لنفسه ذلك. إنه لا يوجد تابع حابع يرغم لنفسه القيادة، يزعم لنفسه المراغم أكثر من التفكير.

ولسظن كيف يمكن أن يبدل الفكر نفسه على جميع الصور والأضداد، دون أن يشعر بالذب أو انعاضة.. دون أن يستعقر أو يعتذر، أو يحفي نفسه حياء.

إن في الدين الإسلامي تشريعاً يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث. وتفكير المؤمن يقول إن هذا التشريع هو أعلى مستويات العدل والمنطق. ولكن لو جاء التشريع ليقول إن للأنثى مثل حظ الذكربين، أو أن الميراث كله للرجل، أو كله للمرأة، أو لا شيء لأحد منهما، أو هو بينهما بالتساوي، لقال هذا التفكير أيضاً نفس القول. لقال إن ذلك هو أعلى مستويات العدل والمنطق.

ويقول الدين بقطع يد السارق، فيقول التفكير الديني ما أعظم وأرحم هذه العقوبة. ولو كان قد قال بفقه عيني السارق أو قتله أو جلده، أو حبسه أو استرقاقه أو تفريره، أو بقطع رجليه لرأى التفكير الديني في هذا العقاب نفس الرأي.

ويقول أيضاً بجلد الزاني أو رجمه، فيعجب التفكير الديني بالمستوى العالي لهذا الجرم المتحضر، ويرضى عنه منطق المؤمن إلى المدى الذي يجعله يرى في مباحشته كفرًا وغباء. ولكن لو أن الدين قد قال بقطع الأعضاء التناسلية للزاني مكان الجلد أو الرجم، لأعجب ذكاء المؤمن بذلك، ولوجد أنه لبراعته ونزاهته هو أقوى البراهين على وجود الله، وعلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى قوة دكائهما وصدائتهما وحيتهما للإنسان.

السارق تقطع يده.. إذن أليس المطلق أن الزاني تقطع أعضاؤه التناسلية..؟

إن قطع الأعضاء التناسلية أستر وأقل تشويهاً وتعويقاً عن العمل من قطع اليد.

السارق تقطع يده.. أليس قطع رجله أدكى لأنه أكثر تعجيراً له عن السرقة، وأقل تعجيراً له عن عمل الحياة..؟

إن فقء عيني السارق قد يكون أعقل من قطع يده، قد يكون أعلى مستوى في الرحمة، قد يكون أمتع للسرقة.

وهكذا يعيش الفكر بكل ألوانه وجنسياته في تبعية وهزائم دائمة، هي جميع القضايا السياسية والفلسفية والاجتماعية، وفي الأخلاق والتقاليد وكل شيء. إنه أبداً يخضع لما

وجد، أو للإرادة والمصلحة، أو للعادة والخديعة، أو للخوف والتعب.. إنه أبداً خاضع. إنه لا يكتفي بأن يحصع ويرصى ويوافق، بل إنه يناصر ويكذب ويזור، حتى لكأنه أقل من مستشار فاسد لدى طاغية جاهل جبار. إنه يؤدي دوره اللذيل المخادع بحماس واعتقاد. إن الفكر لا يخضع بقدر ما يطلب منه، إنه يخضع أكثر. إنه لا يخضع نفاقاً فقط، إنه يخضع إيماناً وتصديقاً.

وهذه ليست افتراضات يراد بها السخرية من الفكر أو تجريحه. إنها صور متواضعة تروي سلوكه المشهود وسلوكه الدائم في التاريخ.. إنها تحكي بتواضع أخلاقه.

لقد أمس العكر بكل شيء.. لقد برر كل شيء.. لقد دافع عن كل شيء، الأخطاء والحقائق، والمظالم والأضداد في كل زمان. فالإيمان والإلحاد، عبادة الأوثان وعبادة الله، والسرقة والإحسان، والاشتراكية والإقطاع.. كل ذلك تفكير له أنبيأؤه وشهدأؤه في كل العصور والمجتمعات.

إن هذا المفكر الذي يصوغ أعظم الحجج للتدليل على أن الشيوعية أو الاشتراكية هي وحدها العلاج الشافي لجميع آلام البشر، كان من الممكن تحت ظروف أخرى أن يتحول إلى مفكر مصاد يصوغ حججه القتالة للتدليل على أن الرأسمالية هي وحدها العلاج. إنه لا يوجد فاصل بين الإنسان ونقيضه.. إنه لا يوجد فاصل بين الإنسان مفكراً، وبين نفسه مفكراً آخر. إنه لا يوجد بين الإنسان المعكر ونقيضه المعكر فاصل. إن الفكر المعين.. إن الإله أو المذهب أو الدين ليعيش هو ونقيضه في احتمالات كل إنسان، في صميم كل إنسان.

إن أمام كل مفكر يدعو إلى مذهب أو عقيدة أو نظام، معكراً آخر أو معكرين كثيرين يدعون إلى النقيض بنفس الاقتناع والعباء والمجنون. إن الفرق بين من يدعو إلى الشيء ومن يدعو إلى نقيضه، ليس فرقاً فكرياً.

إنه لا يمتظر من التفكير أن يكون متقدماً لنفسه أو للإنسان. إنه لا يستطيع أن يكون كذلك، بل إنه محتاج دائماً إلى من يتقدمه.

إن أهواؤنا تنتقدنا دون أفكارنا. إن صلال المعكر وهذاه ليسا فيه، لكنهما في القوى التي تحركه. إن تعبر الفكر ليس تفكيراً.. إنه اتباع.. إنه لشيء ما.

*

إن البشر جميعاً ليؤمنون أن يتقدمهم المعكر من مخاوفهم وخصوماتهم واختلافاتهم، من مشاكلهم وأخطارهم على أنفسهم، وإنهم ليلحون عليه أن يفعل لهم كل ذلك، وإنهم

ليطالبون أنفسهم والآخرين بالمزيد من التفكير وبالإخلاص للتفكير، لكي يكون علاجاً لهم من كل ما يشكون، من كل ما يحافون.

إن البشر لا يدركون أنهم محطون جداً في هذا التأمل. إنهم لا يدركون أنهم في ذلك كالدين يحاولون التناوي من الداء بالمزيد منه. إن كل ما عندهم من صواب وتوافق، واتفاق وصدقات، وسلام وسعادة.. إن كل ذلك ليس إلا خلق الضرورة، لا خلق التفكير.

إن الحيوانات والحشرات لو أصبحت مفكرة كالإنسان لاردادت تعادياً واختلافاً وثقاتلاً. إن وحدات الطبيعة لو كانت تمك فكراً مثلما يملك الإنسان، لأصابها التناهر. إنها حينئذ قد تقيم الحروب فيما بينها.. إنها حينئذ قد تصاب بالدمار الشامل.

صحراء بلا أبعاد

إن التحدث عن الأشياء بلا رسالة، إن التحديق الطويل التاله في الأفق البعيد، في الأفق المطلق حيث لا شيء، هما التفسير الكامل لمعنى الكاتب.

إن الكاتب هو التحدث والتحديق بلا أفق، بلا رسالة.

إنه يحرم على المجتمع أن يقوم معارضة من نفسه ضد نفسه.

إن الكاتب هم دائماً أركان هذه المعارضة. إن في تصميم كينولتهم أن يعارضوا كل الأشياء المقررة المحددة، من الحقائق والأفكار والمذاهب، من الرجال والنظم والتقاليد والمفاهيم.

إن في لية الأشياء - كل الأشياء - أن تحافظ على وجودها، أن تقاوم عوامل التغير. إن المفروض أن يكون حمل الكاتب قلقه هذه الأشياء، وإكراهها على الحركة والتغير، أو على الزوال.

•

محارب.. وليس عازفاً

الكاتب يعمل في الناس لا من أجلهم.

إنه لا يجيء لأن دعوة ملحة وجهت إليه، إنما يجيء متطوعاً.

إنه يجيء لأصطراره إلى الخبيء، لا حاجة الآخرين إلى مجيئه. إنه سقوط على المجتمع، لا موت في سبيله. إنه يقرأ نفسه على المجتمع، ويستمع إلى نفسه، بواسطة المجتمع.

إنه لا يتحدث إلى الناس، ولا عن الناس؛ وإنما يتحدث عن نفسه إلى نفسه في بيوت الناس، ومحادثهم ومكاتبهم وخطواتهم، بالكره منهم.

ومع أن موضوع الكاتب موضوع فداي، فإن حوافره وأهدافه دائية، مسرفة في ذاتيتها. إذا وجدنا كاتباً يذوب حرناً ودموعاً على الخاطئين والمتألمين والمظلومين، فهذا الكاتب لا يبتار بامتلاك مقادير من الفضيلة أو الحب، أو الراحة أو الشجاعة. إنه قد يكون مختاراً بالحد والوحشية، وانبعض والكآبة الروحية، وبالجن أيضاً.

إن الكاتب مشغول بنفسه وبآلامه عن أية آلام أخرى. إنه يتحدث عن شؤون هـ، بأسلوب يوهـم القارئ الدكي أنه يتحدث عن شؤون الآخرين، وإنه إنسان مصروع من الحب والرحمة.

إن المشكلة أن عيوب الكتاب لا تفصل عن أفكارهم، فإذا قرأنا لأي كاتب كان معنى هذا أن نقرأ جميع ما فيه من نقائص على أنها رسالة إنسانية موجهة إلينا، من إنسان يعيش مع الآلهة.. من إنسان تعلم منه الآلهة.

إن الكتاب قوم يبيعون همومهم على الناس. إنهم يلقون بها فوقهم بالإكراه.

إن الكتاب بطبيعتهم عدوانيون، مهما أعطوا من نتائج جيدة. أليسوا يفرضون أنفسهم على المجتمعات، ويطلقون عليها كل ما فيهم من هراء وتعـب وصلال... حتى حينما يعطونها أزهاراً ومسررات وحباً، لا يقصدون أن يعطوا ذلك. إن الكاتب مفترس، إنه يقتات بمن يكي عليهم، وبمن يشقى بحبه لهم.

ليست مهنة الكتابة إلا آلاماً خاصة تورع توزيعاً عاماً.

إن جميع الفنون ليست إلا أساليب عرض أو استعراض للذات أو فرار منها. إنه ليس فيها ما هو توضيحي أو محبة. إن كل الأعمال الفنية والعقلية، كالتفكير والشعر والنبوة، والرغبة في الإصلاح، ليست سوى ظواهر عصبية أهرتها قدرة ممتازة على التعبير، على الافتصاح في السوق.

لقد كان المفروض دائماً أن الكاتب رسول يجيء ليحالف المجتمع، لينعـبه، ليغيره. إنه ليس شاعراً مداحاً يطلق نفسه في الأسواق لامتداح رذائلها، لامتداح ضعفها وأوهامها. المفروض أن الكاتب كائن محارب، وليس معنياً.

إن موضوع الكاتب هو حياة الإنسان وكل ما له علاقة بحياته أو تأثير عليها. إنه يتقدها ليطورها ويهديها لأنه رسول يدعو إلى عالم أفضل. إن الله لم يبعث رسولاً مداحاً يمدح ما هو موجود أو يمدح المجتمع، ليعسده بالثناء وبالرضا عما يمارس، عما يعاني.

إن الرسول - أي رسول - هو دائماً هجوم وإفلاق وإثارة، وإحداث للألم.. إنه دائماً أسلوب من أساليب القلق والتشاؤم الذي يتحول إلى شك ومحولة لتعبير الناس والأشياء.

إن الرسول لا يمكن أن يتحول إلى قصيدة إمبراطورية، أو قصيدة سوقية ليمتلق بها فساد إمبراطور أو ضعف جمهور.

إن الذي يتملق مشاعر الأسواق ليس أقل جريمة من الذي يتملق مشاعر الحكام. إن الحمار ليمتلق المجتمع، هو نفس الحافر ليمتلق التاج. والخطأ هو نفس الخطأ، والريح هو الريح، والنتيجة هي النتيجة.

إننا لا نستطيع أن نفترض الكاتب شيئاً ما غير أن نفترضه رسولاً.. ولكن الكاتب في أكثر الظروف لا يحمل رسالة رسول، إنه لا يحمل رسالة ما.

إنه مداح، أو مثلاثم، أو مصل في المعبد الذي يصلي فيه السلطان أو تتجمع فيه أقدم وأقوى الأوثان. إنه إما عابد للسلطان والخليفة، أو عابد للتاريخ والسوق.

فرار من وقاحة الحقيقة

ماذا يكتب..؟

إنه لا يريد أن يتعب نفسه أو يتعب جمهوره. لقد تحول إلى قارع طبول، إلى منشد، إلى خطيب في معبد تاريخي أو حكومي.

لقد وجد جماهير غافلة متفائلة، راضية عن نفسها وعن ضعفها، عن أسسها وعن يومها وعن عدها.. عن آلهتها، عن معلميها، عن قبورها.. عن كل آلامها.

وجدها تعيش كل العناء، كل الهوان دون أن تبكي أو تمضي أو تلن.

وجدها مصدقة لا تعرف الشك ولا تريده، وجدها فاقدة لكل مرايا النقد.

وجدها تملك أحقاداً وأوهاماً صغيرة نبيلة، فلم يحاول أن يرهق نفسه، أو يورطها في أن يخالف هذه الجماهير أو يعلمها أو يصطلم بها.

إنه لم يحاول أن يفجع هذه الجماهير.

لقد كان في سلوكه هذا كذاباً لا يبلاً.. لقد كان مداحاً لا نبياً.

كان الأسلوب السهل أن يتملق ويمدح ففعل.

لقد حمل المعارف ليضي لها أغاني الاسترخاء والاطمئنان البليد.. ليضي لها أعاني الرضا عن كل ما تعاني وتمارس من أكاذيب وتفاهات، وشقاء وأحزان، وطغيان وهوان.. عن كل ما في الحياة من عار وتحطيم وهزائم، ومصير هذبيء كريب..

إن الجماهير تكره التشاؤم، وتكره أن تعرف نفسها، أو تعرف الحقائق، أو تعرف أنها لا تعرف.

إنها تكره التشاؤم لأنه نوع من النقد، وتكره القند لأنه ينطوي في معناه على المطالبة بالتغيير، والتعبير محيف لأنه تعب وخطو إلى المجهول.

وهي ترحب بالتفاؤل لأنه تسامح مع الضعف والألم، لأنه تسويع للمعجز والانتظار والاستقرار، ولهرب من الشعور بالقص وبالالتزامات الثقيلة، لأنه تسويع لكل عذاب وهوان.

إن الدين ينشرون بالتفاؤل، هم إما منافقون أو مستعلون أو أعياء، أو مرددون لشعارات ألقها قوم من الدهاة تحت أعراض مذهبية أو سيامية.

إن الحاكم العاسد في أكثر المجتمعات تأحراً وهواناً وفساداً، هو أكثر الناس تفاؤلاً وإيماناً بمزايها التفاؤل.

إن التفاؤل إما بلادة أو حيلة، ما لم يكن مزاجاً نفسياً.

إننا نجد أشد الناس تفاؤلاً هم المستفيدين من السوق أو المجانين.

إننا نجد الشعوب البدوية المقهورة أكثر تفاؤلاً من الشعوب المتحضرة. إننا نجد الأغبياء يتفاءلون أكثر من الأذكياء.. إننا قد تفاعل في دعوتنا لأننا متشائمون في دحلنا.

إن التفاؤل محاولة للرضا عن النفس، وعن وسائلها في الحياة بكل ما سوف تؤدي إليه من نتائج. إنه جبن وبحث عن العراء المريح. إنه مجاملة بأسلوب ما، لشيء ما.

إن التفاؤل فرار من وقاحة الحقيقة، ومن ألم الإحساس بها.

إن التشاؤم الهدام ليس تشاؤماً، إنه خوف قتال أو هزيمة كاملة.

أما التشاؤم، فإنه رؤية للواقع بكل ما فيه من وحشية، إنه اعتراف بهذا الواقع، وتحدث عنه بجسارة.

إن الجماهير تنقاد للذين ينشرون فيها فلسفة التفاؤل وتهبهم إيمانهم وقيادها. إنها تريد وتشتهي أن تتخذ لهم لأنهم يربحونها

إنه إذا نزل السوق داعيتان: داعية تفاؤل، وداعية تحدير، يتحدث عن أن كل إنسان لا بد أن يموت، لا بد أن يشيخ، عن أن كل إنسان ممكن أن يتعذب، أن يهزم، أن يفقد أسانه. فمعروف جداً من الذي سوف يجلسه السوق على عرشه.

ما أقسى الطبيب الذي يقول كل الحقيقة لمرضاه.. ما أقل الذين يؤمنون حينئذ بتقواه أو ببوته، أو بقيمته، أو بمعرفته لعمله.

إن من يدعون إلى البقاء تحت سفح الجبل سيلقون أتباعاً أكثر من الذين يدعون إلى صعود القمة الخطرة.

إن الدين يمشرون بالأوهام السهلة، يكونون أنبياء أكثر من الدين يأنون بالمعجزات.
إن الحياة احتمال دائم، وكلنا الحقيقة.
إن الحقيقة ليست هي إذن أن تتفاعل فقط. إن التفاضل يقلبنا من أن نبقى احتمالاً، إلى أن نتحول قدرأ.

ليس معنى التشاؤم الاستسلام والبكاء. إن معناه تقوية المسور، والبحث عن الوجه الآخر من الكون، ومن الحياة، ومن الناس.
وكثيراً ما يكون التشاؤم حالة لا فكرة، ولعله دائماً كذلك. إن المرضى والضعفاء، يكونون في الغالب ودائماً متشائمين. أما الأصحاء والأقوياء، فهم في الأكثر أو دائماً متفائلون.

إن التشاؤم والتفاضل غالباً أو دائماً حالة ذات. إنهم ليسا ظروفاً ولا منطقاً.
إن التفاضل قد يهبنا الراحة، ولكنه لن يهبنا الحقيقة. قد تكون راحة المتفائلين كراحة المحترس، قد تكون راحة تؤدي إلى التعب والضعف.

إنني لا أدعو إلى التشاؤم الكئيب.
إنني أدعو إلى رؤية الحقيقة بكل احتمالاتها وأخطارها، مع الابتسام والغناء إذا كان ذلك مستطاعاً.

وهل أنا أدهو..؟

هل أدعو.. أم أعبر.. هل أنا معلم أم باك، واجد، واصف رأي، مخبر..؟
إنني أدعو إلى التمكيز المتشائم والحياة المتعائلة.. أدعو إلى أن نشاءم إذا فكرنا، وإلى أن نتفاضل إذا مارسنا الحياة.. إذا مارسنا الحب.. إذا مارسنا اليوم.. إذا مارسنا علاقاتنا بالآخرين.
والكتاب الأردباء يختارون دائماً الوسيلة السهلة المألوفة. يختارون أن يغفروا للثائمين، بدل أن يوقظوهم أو يحركوهم. لقد وجدوا أن أيسر ما يصنعون أن يغمدوا قراءهم في أنفسهم، أن يحولوا شهوات الحياة فيهم إلى أحقاد وآمال لا تتعب من الانتظار.

والكتاب في الأغلب، متهم بأنه يختار الطريقة المفضلة المريحة. إنه لا يعلم قراءه.. إنه يخذلهم.. إنه يدرسه أنهم أذكى الناس وأقواهم، وأشرفهم وأعرقهم فصيلة، وأبغدهم في وعي الأمور، وأبهم منتصرون وصائرون إلى جميع ما يشتبهون، وأبهم مبرؤون من العيوب، وأن كل حقائقهم حقائق خالدة.

إنه ليزعم لهم أن الله وأن الطبيعة لم يوجدا ولم يقللا وجودهما إلا لكي يعملنا من

أجلهم.. إنه ليزعم لهم أن الله والطبيعة لم يقبلا عبقريتهما إلا لكي يصبها في أنهار شهواتهم وتفاهااتهم.

إنه يزكي من غير وقار، مشاعرهم وأوهامهم بكل ما فيها من صغية وصغار، وضلالة وعقم.. إنه يملأ الزقاق القارعة بالهواء الفاسد.. إنه لا يترك لهم فرصة لاستنشاق الهواء الطليق.

إنه يكرر قراءه على أنفسهم.

إنه لا يقطع لهم من داته شيئاً، ولعله لا يملك شيئاً يمكن أن يقطعه لهم. إن تكراره لهم يجعله يصربهم في أنفسهم، فيعطي النتيجة التي يعطيها ضرب أرقام معينة في أرقام مثلها.

إنه يضرب أحقادهم في أحقادهم.. إنه يضرب أوهامهم في أوهامهم، وضعفهم في ضعفهم، وتفاؤلهم في تفاؤلهم، وثقتهم بأنفسهم في ثقتهم.

إنه إذن لا يغيرهم.. إنه يضاعف حماسهم لبقائهم في طفولتهم، في هواهم وآلامهم.

كان الشاعر القديم ينافق الحاكم وحده.

أما الكاتب الحديث، فينافق الحاكم والجمهور معاً.. إنه يقول لكل منهما ما يريد، لا ما يغيره أو ما يصدمه. لهذا أصبح الكاتب أشد احتياجاً إلى النصال ضد الصدق. لقد أصبح الكاتب في الأغلب أحد أعداء الحقيقة الشرسين.

إن الكتاب لقيود على المجتمعات وعلى التاريخ، لقد ظلوا في كل التاريخ كذلك، ولكنهم قيود غير ملزمة.

لائحة اتهام

أما الكاتب العربي.. فأتهمه بأنه لم يكن بطلاً، ولا فذائياً.

إن البطولة نوع عظيم من التحدي والعصيان. إن البطل هو الذي يتمرد على المجتمع، هو الذي يتمرد على أحطاره ومغرياته، هو الذي يتصر أو يموت دماً عن شيء، هو الذي يموت لأنه بطل، لا لأنه يدافع عن شيء.

إن البطل يموت لأنه بطل، لا لأنه يحمي أو يريد شيئاً.. إنه يموت كما يموت الحيوان الشجاع، إنه لا يموت لأنه صاحب رسالة.

إن البطل لا يسير في الطريق العام بل يخرج عنه، هو لا يطيع كما تطيع الجماهير، هو لا يرضى عما ترضى عنه، أو يؤمن بالهة السوق أو أخلاقها أو تعاليمها.

إن البطل دائماً إرعاج وخروج على المقررات والقوانين، وعلى آلهة السوق
 إن الكاتب العربي لم يستطع أن يكون بطلاً.. لم يستطع أن يتحدى أو يعصي أو
 يحالف القوايين.. لم يستطع أن يموت.. لم يجزؤ على الدخول في حوار حرّ مع الموت،
 مهما كانت شروط الحياة عليه، مهما كان فسوق الحياة به.
 إنه دائماً راعع ومطيع.. إنه يطيع القوة، ويطيع الجماهير والتقاليد، والأفكار المعروضة في
 السوق.

إنه يطيع كل الأوامر.. إنه يخاف أن يعصي أو يحالف.. إنه يعبد كل الأصنام في كل
 المحارب.. إنه يتحول إلى داعية خوف وطاعة.. إنه يعلم الجماهير كيف تطيع وتخاف.. إنه
 يسوغ لها ذلك ويدعوها إليه..

إنه رسول مضاد.. إنه رسول مضاد لمعنى كل رسالة.. إنه يلوث السوق أكثر من أن
 يحاول تنظيفها.

إنه دائماً يقرأ على الجماهير أنفسهم، ويهيم ما معهم، ما عندهم.. إنه يعلمهم ما
 يعرفون.. إنه دائماً يفسر لهم إلههم، ويقرر مراهبه.

وإذا تحدى الكاتب العربي أو قاوم فلا يحتمل أن يكون شجاعاً. إنه لا بد أن يكون
 تاجراً أو محدوعاً، لا بد أن يكون آمناً من الخطر ولو في حسابه، وأن يكون قد قدر فوجد
 أن موقفه هذا يسمح له من المكاسب أكثر مما يمنحه الموقف الآخر المضاد.

إنه يعارض حيث تكون المعارضة مفتحة لا محاطرة. إن المعارضة عنده دائماً نوع
 من البحث عن الربح، لا عن التصحية. ليست المعارضة عنده صراعاً مع الخطر.. إنها
 مغازلة ومساومة، ومتاجرة وإعلان.. إنها هرب من احتمالات الخطر.. إنها تملق
 للخطر.

لم يقف الكاتب العربي في وجه الخطر فلم يدفع الثمن.
 إنه قد يرى الوقوف في وجه الخطر عباء، أو عصياناً للإله لا يمكن عفرانه.
 لقد وجد شهداء للبطولة في كل كتاب الشعوب العظيمة، أما كتاب العرب فقد
 وجدناهم أمام الحرف، أمام أي احتمال للخطر أكثر ركوعاً من الباعة والعمال وأصحاب
 الحرف. إنهم لو فعل بعضهم شيئاً فيه محاطرة، لكان نوعاً من الخطأ في التقدير أو التورط..
 إن ذلك لن يكون تحدياً ولا شجاعة.

الكاتب العربي يكون متحدياً أو شجاعاً؟
 لقد وجدناهم يعبدون الله والشيطان في وقتين مختلفين.. إنهم لا يعبدون الله لحكمته،

ولا يعبدون الشيطان لأصالته أو يسالته أو لرفضه. إنهم يعبدونهما لضعفهم وخوفهم وجوعهم

ويكذب غباء

وأنتهم بأنه ليس ناقداً.. إنه لا يعرف الحدود الفاصلة بين الأكاذيب الكبيرة وبين الحقائق.. إنه قارئ وسامع وهاو للخرافة.. إنه ليس مساحاً يحفظ الحدود ويضع العلامات.. إنه قارئ لا يعتقد أن الحروف تكذب أو تحطىء مهما يكن غير قارئ.

إن الإشاعة والخبر المكذوب، والحديث في السوق، والكذبة السياسية، والتصريح الرسمي.. إن كل ذلك حقائق عمده، يصنع منها أربابه ومذاهبه، وعقائده، وأحكامه على الأشياء والناس والحياة. إنه يمسر بها السياسة العالمية والدول والأشخاص، والآلهة والكون والمواقف. إنه يصنع منها كل الغذاء الذي يطعم به خرافه.

إنه يكذب غباء، تصديقاً لمن يكذبون دهاء.. حتى الكذب دهاء لا يستطيعه.. إن ذلك مستوى عقلي.. إنه مستوى صعب.

إن اندهاء قوة مهما نافق، وهل يستطيع أن يكون قوياً.. هل يستطيع الكاتب العربي أن يكون قوياً، على أي تفسير من تفاسير القوة..؟

إنه لاحتمال يصدم المطلق أن يكون الكاتب العربي قوياً أو شجاعاً.. إنه لاحتمال سخيف مذهب.

إنه بأحد كل حقائقه من الإداعات والصحف، وأحاديث المجالس، ومن النقوش فوق القبور. وهذه كما هو محروم نجيء متناقضة.

إذن كيف يتصرف..؟

إنه تارة يتعدد ويتناقض بتعدد وتناقض هذه الحقائق. إنه يذهب في أشواط لا تنتهي بين التصديق والتكذيب، بين الصعود والهبوط في مجال واحد.

ومهما تناقص، مهما آمن بالشيء ونقيضه، مهما آمن بالله وعبد الشيطان، مهما آمن بالحرية وهتف للطغيان، مهما امتدح الخالق ولعن مخلوقاته، فهو غير متناقض. إن إدراك التناقض مستوى أعلى من نفس التناقض.

وتارة يمسك بطرف واحد، ويصدق أحد الجانبين المتناقضين، ويراه الحقيقة كلها. إنه يرفض ما يباقره، إنه يأخذ حيث يشاء مبدأ الحقيقة الواحدة. إن الحقيقة عنده دائماً غير مقسمة. إنها يملكها كلها جانب واحد، إنسان واحد أو زعيم واحد أو مذهب واحد.

إنه ينتج هذا الاتجاه حينما يكون التناقض عليه محرماً.. حينما يكون عاجراً عن التناقض، وعاجراً عن أن يقتنع بهذا وبهذا، لأنه خائف أو منافق.. لأنه لا يملك قدرة فكرية أو ثقافية تجعله يشك ويتناقض.

إن أسوأ ما يحدث لأي إنسان في هذه الدنيا أن يكون عاجراً عن التناقض لأنه حيان أو بليد. قلت ذات مرة لثقاف كبير يشرف على مؤسسة ثقافية في بلد عربي كبير أيها المثائق، وجاءت في أذنه «المتقلب» بدل المثائق، فقال لقد بالغت وجاملت، متى تستطيع أن تكون متقلبين.. ذلك مستوى من الحرية متى يبلغه.. كيف نبلغه؟..

هو لا يملك تجربة ولا معرفة، تجعله يستطيع التمييز بين المستحيلات والممكنات. إن البشاعة والاستحالة، والظروف والقرائن، لا تؤثر في عزمه على التصديق.

لقد سمع الشيء أو قرأه، أو انتهى تصديقه، أو ولد به، وهو يوافق مذهبه السياسي أو الفكري أو الديني، إذن هو صادق.

وهل له مذهب ديني أو سياسي أو فكري؟..

أليس هو مقلداً للسوق، أو حائفاً من الخليفة؟..

إنه لا يقرأ الخبر من داخله أو من ظروفه، بل من حروفه ومن السوق، ومن رعيته هو.

إن الفصل بين الصدق والكذب في تقديره هو اتجاهه هو، هو محالفته أو موافقته. إن ما يوافق هواه أو مذهبه، أو مزاجه الثقافي أو خوفه، هو الصدق، وإن ما يخالف ذلك هو الكذب.

إنه لا يفهم الحياة بقوانين الحياة.. إنه لا يحكم على الخير بأخلاق الخير.

إنه ليس شيئاً فوق المحارب أو الجماهير.. إنه لا يملك مستويات ذهنية أو أخلاقية أو ذاتية فوق المحارب أو الجماهير.. إنه يعلم المحارب والجماهير مستويات جديدة للهبوط، لهبوط النفسي والعقلي.. إنه داعية، إنه داعية ضعف وهبوط، داعية انهزام.

إنه يحول قراءه إلى أعشاب يحرقها بالتهاول والأكاذيب الممتصة للطاقات الانعانية.

إن تعويد الإنسان على ابتلاع الكذب يفسد عليه وعيه وشجاعته. إن الذي يعتاد الاستسلام للأكاذيب البذيئة، يهون عليه الاستسلام للحقائق البذيئة.

لا يعالجون.. بل يشتمون

وأنهمم بأنه لم يبلغ مرحلة الوعي. إنه لا يرتفع إلى القدرة على فهم القصايا التي تواجهه، وإنه لذلك لا يرتفع إلى مستوى القدرة على علاجها.

إنه يكتب ويفسر ويعلل، ولكن بدون أن يفهم. إنه يفسر أصعب وأكبر القضايا، دون أن يخشى الخطأ.. دون أن يهاب.

إن ثقته بنفسه وبتفاسيره عظيمة، عظيمة كثقته بأربابه ومعلميه وتاريخه.. إنه لا يحطىء.. إنه لا يخاف الخطأ، لأنه لا يعرف الحدود بين الخطأ والصواب، لأنه لا يعرف أخلاقهما.

إن تفاسيره للأشياء دائماً سابقة وثابتة. هو لا يدرك أنه لا توجد حقيقة محددة أو مفسرة تفسيراً سابقاً متتهياً، وإنه لذلك لا يمكن أن تفهم الحقائق من ذاتها، وأن أي شخص أو شعب أو موقف لا يمكن أن تفسره مثله ولا نظرياته، إنما تفسر ظروفه، كما أن ظروفه أيضاً هي التي تضع له مثله ونظرياته. إن هذه الظروف خاضعة أيضاً لظروف أخرى، إنها إذن غير متقرة.

إن رؤية الأشياء غير مفسرة أو مقررة، تعني في حسابه الطعن في الإله الذي يبالغ في احترامه، بقدر ما يبالغ في عصيانه.

إذن لا يوجد موقف ولا تفسير ولا شخص متحدد، كذلك لا توجد حقيقة متحددة ولا دولة متحددة، إذن فالذين يتحدون موقفاً متحدداً أو يفهمون الحياة فهماً متحدداً، هم قوم خارجون على قوانين الحياة والأشياء.

إن الكتاب العرب لا يفهمون المشاكل ولا يعالجونها، ولكن يشتمونها. يشتمونها بكل ذكاء، بكل اقتناع بالذكاء، أي بذكائهم.

إنهم يشتمون المشاكل أكثر مما يفهمها الآخرون.. إنهم يقتنعون بشتمهم أكثر مما يقتنع الآخرون بفهمهم.. إنهم عاجزون فكرياً عن التحرك بالسرعة بالقوة التي تتحرك بها الظروف والأحداث والناس. إن تعقيدات الأسباب والمسببات وتحركاتها، أقوى من تحركات طاقاتهم الذهنية والتفسيرية. إن الشمعة أصغر من الشمس بقل ما موهبتهم أصغر من المشاكل.

إن الحوادث دائماً تسير في طريق متعرج مخادع، في طريق متناقض. إن كاتبها يحتاج إلى عمليات فكرية مماثلة. إن أخلاق الحوادث مرهق ومضلل لأصخم العقول.

الكتاب العرب لم يتعلموا أن يفهموا ويفسروا، إنما تعلموا أن يسبوا ويتهموا. إنهم متفوقون على جميع كتاب العالم في السباب والاتهام، في سباب واتهام كل شيء، كل أحد.

إنهم لم يعيشوا في مجتمعات تعالج الأزمات بالتدبير والإعداد، إنهم لذلك لم يتعلموا أن يعالجوها بالتفكير.

وهل العجر فيما يملكون، أم في استعمال ما يملكون.. هل العجر في قدرتهم العقلية، أم في استعمالهم لهذه القدرة العقلية..؟

لقد وجدوا في بيئات تكثر في الصباح حين الخطر، فصاروا هم يكثرون من الصباح كذلك عند وجود المشكلة. إن الصباح أقوى أساليبهم في علاج المشاكل.

إنهم لا يختلفون في فهمهم وتفسيرهم للمشاكل، لأنهم في الحقيقة لا يفهمونها ولا يفسرونها؛ إنما يتكلمون فيها، إنما يصيحوون ويشتمون ويهددون. وهذا أعلى مستويات الفهم عندهم.

إنهم يتكررون جميعاً في تصور واحد ثابت، في أسلوب واحد من السباب والصرخ.

إن الذين يفهمون موضوعاتهم لا يمكن أن يتفقوا عليها.

إن الذين يتفقون على معتقداتهم، على مرئياتهم، على فهمهم، على تصوراتهم، على تفاسيرهم لأربابهم، لمذاهبهم، لاحتياجاتهم لأنفسهم، هم قوم لا يعرفون ذلك.

إنه إذا عرض موضوع على قوم فسيكون أكثرهم اختلافاً عليه هم أكثرهم وعياً واحتراماً له، وسيفق عليه أولئك الذين لا يعونه ولا يحترمونه.

إن جميع كتاب العرب يحيون بروح واحدة، بروح قد أضعفها طول تقمصها للتاريخ. إن نبياً واحداً يعيش دون أن يتغير أو يختلف في عقل كل كاتب عربي، ليصوغهم جميعاً صياغة واحدة، فلا يختلفون في الكتاب المنزل ولا في تعاسيره.

ولعلمهم غير محتاجين إلى وعي الأشياء وعلاجها، لعلمهم يهرون من ذلك. إن قراءهم طيبون ومتواضعون. إنهم لا يحوجونهم إلى صعود هذا المرتقى، بل لعل هؤلاء القراء يهابون ويستنكرون الكتاب الذين يتعمقون في الفهم. الذين يتعمقون في الفهم، ويصعبون الأشياء الصعبة على قرائهم. إن الذين يصعبون فهم الأشياء على قرائهم، هم قوم يقاتلون قراءهم، يشاتمونهم، يحقروهم. لعلمهم يرونهم متعبين، لا بد من رفضهم والكفر بما عندهم.

إن البشر في الأكثر يرحبون بمن يدللون مشاعرهم، لا بمن يعلمون عقولهم. إن العقول يجب أن تمام لتجس الحياة، والويل لمن يريد أن يوقظ العقول النائمة.. إن استيقاظ العقول نوع من الجنحيم، نوع من الجنون.

إنهم يعطون أحكامهم قاطعة لا ترجيح فيها ولا شك. إن القول بالاحتمال يخيفهم ويرهقهم، فيفرون إلى القول باليقين. إن الاحتمال ضياع، وتيه، وتمرق.

إنهم بهذا يغلقون كل احتمالات المعرفة المتجددة. إنهم يفرضون آراء معينة. إنهم يرهبون المخالفين.. إنهم يفترضون خونة.

إنهم يصبون البشر في إنسان واحد.. في إنسان بليد.

إنه لمن الصعب أن يفكر أو يتجندد قوم قد انتهوا من معرفة الحق، وعينوه تعييناً لا يقبل الخلاف أو المناقشة.

إنه صعب جداً أن يوجد بين هؤلاء من يجرؤ على مخالفة الآراء المسلمة التي تؤمن بها السوق على أنها حقائق نهائية، سواء أكانت هذه الآراء سياسية أم فكرية أم دينية.

قد يجرؤ الكاتب على الاتحار، ولكن هل يجرؤ على مخالفة من يحكمون على الأشياء أحكاماً قاطعة متعصبة..؟

إن الذين لا يشكون هم الذين لا يعلمون.

إن العلم دائماً شك.. إن الجهل دائماً يقين.

إننا كلما علمنا الشيء وأحطنا به ازددنا شكاً.. إن المبصرين هم أكثر من العميان شكاً في مراثياتهم.

إن كلمة يقين لا تعيش إلا خارج الكون والحياة والناس.

إنه أقل من الكذب

وأثمهم بأنه لا يتحرى الصدق، ولا يحترم الحقيقة.

بل إنه لا يستطيع الصدق ولا يطمح إليه. إنه يكذب ويشعر أنه لا بد أن يكذب، وأن من الذكاء أن يكذب، وإنه يعيش في مجتمع لا يتعصر فيه إلا من يكذبون.

بل أثمهم أكثر.. إنه لا يكذب.. إنه أقل من الكذب، لأن الكذب حالة من حالات الوعي والمعرفة.

إنه لم يصنع له مثلاً فكرياً عظيماً يموت دونه، يدافع عنه، ينصب له.

متى مات أو تعذب، أو دافع أو غضب من أجل موقف فكري..؟

متى رفض أن يركع، أو يهون أو يكذب احتراماً لمثل فكري..؟

متى دافع عن أية حقيقة كما يدافع الحيوان عن موقفه بلا حقيقة..؟

إنه لا يتحمس للمعاني الإنسانية الكبيرة.. ما هي المعاني الإنسانية الكبيرة..؟

ما هو الصدق.. ما الكذب..؟

إنهما ليسا أجريين متفاوتتي القيمة. إنه ليس بينهما فاصل يعترف به ويحترمه. إنهما حقيقة واحدة تعطي طعماً واحداً ونتيجة واحدة.

إنه لا يموت إذا لم يصدق.. إذن لماذا يصدق..؟
إنه لا يستطيع أن يشتري السلع بأسعار أقل إذا لم يكذب.. إذن لماذا لا يكذب..؟
إذن كم هو ذكي لأنه يكذب، لأنه لا يصدق..؟
ثم ما هي الحقيقة..؟
إنها هي أن يصل إلى أغراضه من كل الطرق، من أقرب الطرق.
إنه يكذب دائماً، يكذب حتى حينما يكون صادقاً. إنه يصدق أحياناً لأنه كاذب، لأنه يريد أن يفهم فهماً كاذباً.
إنه يعارض أو يؤيد.. إنه يمدح أو يذم بلا حقيقة، بلا شرف.
إنه إذا لم يكذب، فليس لأنه يحترم الحقيقة بل لأنه يخشى الكذب، أو لأنه يريد أن يكون وقحاً. إن الإنسان يصدق أحياناً وقاحة لا صدقاً.
إن الإنسان يصدق أحياناً، حينما يكون الكذب ذنباً أو بذية، لأنه لا يبحث عن الصدق أو المفضلة.
ليس لمواقفه انكسارية قيمة ولا دلالة فكرية. إنه لا يتحرى الصدق في أي موقف فكري إلا باقتدار الذي يتحراه فيه المعلن عن أحد مساحيق التجميل.
إنه لا يدرك قوة الحقيقة، إنه لهذا لا يحترمها، إنه لهذا لا يصحح في سبيلها.
إن الجاهل لا يمكن أن يتعذب دفاعاً عن مثل فكري، لأنه لا يدرك قيمته. إن احترامنا للحقيقة منطلق دائماً عن إدراكنا لقوتها. إن الذين لا يحترمون الحقائق هم قوم عاجزون عن معرفتها. إن الذين يحترمون الحقائق لا بد أن تكون لهم مزايا فكرية. إنه من أجل أن تكون لنا فضائل أخلاقية يجب أن تكون لنا مثل فكرية.
إن الكاتب العربي لا يبالي بالحقيقة، وإنما يبالي بموقعها منه. إن تأييده وخذلانه لها قائمان دائماً على هذا الحساب. إنه إذا مدحها كان كاذباً بقدر ما يكون كاذباً إذا دمهها.
إنه قد يمدح الحق ويدافع عنه، بالخافز الذي يمدح به الباطل ويدافع به عنه. إنه كاذب في هذا، بقدر ما هو كاذب في الآخر. إنه متهم حينما يقف الموقف السبيل أكثر. إن من وراء موقفه السبيل - لو وقفه - حوافز وأهدافاً غير نبيلة.
إنه يعادي الحقيقة الكبيرة أكثر من عدائه للحقيقة الصغيرة. إن الحقيقة الكبيرة تحلق المباشرة والخوف والحقد، أكثر مما تصنع الحقيقة الصغيرة. إن الحقيقة الكبيرة تعصب وتحيف من يحتاج إلى رضاها. إن الحقيقة الكبيرة تحاصمه وتتعداه أكثر.

إن الكاتب العربي لا يرى في القضايا الفكرية والأدبية، أكثر من انفعالات صغيرة يستجيب لها أو لا يستجيب بقدر ما فيها من تأثير على مسافعه الخاصة، على أهوائه، على تقاليده، على أربابه، على مخاوفه.. إنه لا يستجيب ولكنه يسير، يطيع، يحاف.

إن أحكامه تشبه مبارزة كلامية سريعة تافهة تقع بينه وبين بائع متقل في مساومة صغيرة. إنها تشبه محادثة مع صديقة مغرورة تهوى الإعجاب والإطراء، ويوجب الأدب لها ذلك.

إنه لا يعتقد أن للتاريخ أو للكرامة أو للمجتمع عليه حقاً أو حساباً. إن احترامه لنفسه ليس في حسابه، ليس افتراضاً من افتراضاته.. إنه متواضع جداً في تقديره لكرامته.

إنه لا يستطيع أن يتخذ مواقف متضادة، أو يشعر مشاعر متضادة إزاء الأشياء المتضادة. إن أحكامه لا تنحيز على الأشياء المتعيرة لأنه لا يحكم على الأشياء. إنه يلائم فقط نفسه ووضعه مع الأشياء المتضادة، مع المذاهب والطعام والآلهة، ومع السوق وحمافاتها البذيئة الصغيرة.

إن مستواه في بحثه عن التلاؤم، ليس أكبر كثيراً من مستوى أي كائن آخر يعيش بالتلاؤم.

إنه عاجز عن التحمس للشيء العظيم، عاجز عن الاستهجان المتحمس للشيء الرديء.

إن الحماس العاصب، والحماس الراضى فوق ذكائه، فوق شجاعته.

يبدون قبل السؤال

إن الكتاب العرب لم يستطيعوا أن يخلقوا مولوداً فكرياً أو أدبياً عربياً، لقد ظلوا مظاهر ولادة ولم يتطوروا إلى ولادة.. إنهم لم يجرؤوا عمليات الخفاض الصادق.

إنهم لم يعطوا قيادة، ولا حرية، ولا مذهباً من المذاهب السياسية، أو الأدبية، أو الاجتماعية، أو الفكرية التي يعيشونها، أو التي يعيشها العالم.

إنهم لم يوجدوا ولم يعبروا.. بلى، لقد خيروا.. لقد مسحوا وشوهوا.

إن جميع المذاهب والقيادات، والفلسفات التي يحيا بها العالم، لم يصح الكتاب العرب واحداً منها. إنهم لم يصيغوا إليها أو يطوروها، أو يدخلوا أية تعديلات جيدة عليها..

كلا، إنهم لم يستطيعوا أن يصبحوا فاهمين مفسرين لها.. إنهم لم يستطيعوا أن يصبحوا شراحاً. لقد كان كل حولهم أن يتهموا ويسبوا تلك المذاهب والثقافات، أن يرفضوا احترامها والاعتراف لها بالقيمة أو التفوق. إن اعترافهم لها بأية مزية ينافي الوطنية، ينافي الاستقلال وكرامة الاستعمار.. إن احترام الآباء والنفس والوطن، ينافي الاعتراف بآراي

الآخرين.. إن التاريخ المجيد ينكر هذا الاعتراف.. إن الآباء الكرام يرفضون الاعتراف بمزايا الآخرين، إن هذا الاعتراف يحقرهم، يذبلهم.

لم تريح الإنسانية ولا قومهم من وجودهم شيئاً.. وإنما لن تحسر كذلك لو لم يوجدوا، لأنهم لم يعطوا ولم يغيروا إلى الأفضل.

إنه لو يتر مكانهم من شريط المعرفة العالمية لما تبين مكان البئر.

كلا، إني هنا أفترض لهم مكاناً.. نعم إن لهم مكاناً، هو مكان التشويه والتغيير، ولعاهات المستديرة.

إنهم يتكلمون في كل شيء، ولكن بأسلوب التهديد والكبرياء. إنهم يحلون كل مشكلة ولكن قبل أن يقرؤوها.

إن المفضلة عندهم ليست أفكاراً، أو ابتكاراً، أو تواضعاً. إنها عرور، وتحد، واحتقار، وعدو، إنها افتحار بالتاريخ، وبالأباء، بالمجد الذي قد مات، بالمجد الذي لم يوجد، بالمجد الذي هو كل العار وكل الضعف، بالمجد الذي أعطى كل هذه الهزائم وهذا الهوان.

إنهم يعيرون ويعاحرون، وهذا أقوى ما يفعلون. إن خصومهم ضحفاء، وأعباء، ومهرومون، وبلا شرف، وبلا إباء، وبلا تاريخ، وبلا مجد. أما هم فمعهم كل التاريخ، وكل الحقيقة، وكل المستقبل، وكل الشرف، وكل الذكاء، وكل المجد.

إن جميع ما يصنعون ليس إلا عملية إحراق لحماسهم وحماس الآخرين. إنهم يحولون توهج العوس إلى جهود صغيرة من الانفعالات الضائعة، من القبضات بالأيدي المرتدة.

إنهم يهيجون المشاعر ولكنهم لا يعلمونها ولا يظفونها. إنهم يجعلون من قرائهم غباراً تاريخياً. إنهم يصعدون إلى المجد الصغير الكاذب، بالسقوط فوق جماهيرهم.

إنهم مع هذا ليسوا مفصلين عن مجتمعهم، ليسوا نقصاً في جهاز كامل، ليسوا رذيلة واحدة في مجتمع من الفضائل. إنهم لغة لمجتمع، لغة تتكافأ مع المجتمع.. إنهم هم المجتمع متحولاً إلى تعبير.. إنهم هم المجتمع متحولاً إلى كتاب.

صحراء بلا أبعاد

قد نبحت عن اعتذار للكتاب.

قد نقول. إن طغيان الحكام وتبذل المجتمعات، كانا يفرضان عليهم العجز والتفاهة.. قد نقول إن السبوع يخضعه الخوف والقهر، والظروف الرديئة.. قد نقول إن بوع الكتاب وشجاعتهم قد قهرهما الخوف.

ولكن هذا الاعتذار يصوغ المشكلة ولا يحلها.

إن رسالة الكاتب هي أن يعلم الحرية، أن يوجد لها، أن ينصرها على خصومها، أن يضعف أولئك المخصوم أو يزيلهم.

إن الحرية هي ولادة الكاتب، هي خلقه، هي عطاؤه الدائم، هي إحدى عطايها الصخمة الكثيرة.

إن القول بأن الكتاب كانوا يعيشون تحت الخوف والكبت، يعني القول بأنهم عاجزون، ومقصرون، ومسؤولون، وأنهم لم يقاوموا ولم يفعلوا شيئاً.

إن المفروض على الكاتب أولاً أن يعطي نفسه الحرية، ثم أن يعطيها الآخرين. إن عجزه عن أن يكون حراً هو معنى المشكلة، هو معنى التهمة.

إذا لم يعط الكاتب الحرية فماذا يعطي.. إذا لم يستطع أن يقول.. فماذا يعني..؟

إنه مذنب إذا لم يكن حراً، وإنه مذنب أكثر إذا لم يستطع أن يكون حراً.

أنت مذنب إذا حكمتك العدو، ومذنب أعظم إذا لم تقاومه. إذا سلمت له خوفاً من مقاومته.

لمس المطلوب من الكاتب أن يجد الحرية فيها ركها.. أن يجد الطريق مفتوحاً واسعاً أمامه ليسير فيه مترخياً ينشد الأناشيد لمجد الحرية.

إن المطلوب منه أن يتعذب، أن يخاطر، أن يبذل ظروفه واحتياجاته. إنه بقدر ما هو مفروض على عمال المناجم والمصانع، والعمال في الأرض أن يوجدوا عملهم، كذلك مفروض على الكاتب أن يناضل لإيجاد الحرية. إن أولئك المطلوب منهم أن يزيلوا كل ما يحرق عملهم وإنتاجهم، وإن الكتاب مطلوب منهم أن يقودوا المعركة ضد طغيان الحكم، واللاهوت، والرجعية، وكل ما يؤخر ازدهار التفكير الحر.

حيثما نسوي الكتاب بعمال المناجم والمصانع والأرض.. ألسنا نبالغ في امتداح

الكتاب..؟

إن انتصار أعداء الحرية يبرر اتهام الكتاب لا براءتهم. إنهم بقدر ما يكون توطئ الأوبئة دليلاً على ضعف المستويات الصحية، كذلك يكون فقدان الحرية دليلاً على ضعف الكتاب وإفلاسهم.

إن وجود الدكتاتورية في أي مجتمع يعد اتهاماً عريضاً للكتاب، إنه يمكن أن يكون اعتذاراً عنهم. إن المفروض فيهم أن يمنعوا وجود الطغيان لا أن يكون وجوده محلاً لتناقضهم وهوانهم. إن هزيمة الطغيان والغواية هي التفسير لمعنى الكاتب، هي المعنى لوجوده. إن وجودهما معاً يعني أن أحدهما لا معنى لوجوده.

حينما يفترض الحرية موجودة، والمجتمعات متطورة واعية، والحكم صالحاً عادلاً، وكل شيء على ما يرام، فما هو موضوع الكتاب حينئذ.. ما هي أعمالهم.. لماذا خلقتهم حينئذ الجحيم.. لماذا أسقطتهم حينئذ النجوم العاضبة على الأرض المريضة بالكتاب والمعلمين، والطغاة وبالبشر أبعداً؟

لماذا إذن يعيشون.. لماذا إذن يقرأ لهم الناس.. لماذا يتحملون تكاليف وجودهم..؟

إن الكاتب العربي ليس متهماً فقط بأنه خائف مكره. إن هذا أصغر ذنوبه.. إن خوف الكاتب قد يكون ذا دلالة كبيرة. إن الكاتب الذي يحاف، هو الكاتب الذي قد يكون خطيراً ومخيفاً. أين الكاتب الخائف لأنه مخيف..؟ أريد أن أعري نفسي، أريد أن أجالسها برؤيته.

لقد أصبحنا لا نراه، أصبحنا لا نسمع به، أصبحنا لا نتوقع حضوره.

أريد أن أرى كاتباً خائفاً.. أريد أن أرى كاتباً خائفاً لأنه قد يكون مخيفاً.. أريد، أريد أن أراه، أن أراه.

إن الكاتب العربي متهم بأنه في ذاته ليس كبيراً.. إنه متهم بأنه ضعيف، ومجذب من داخله.. إنه صحراء بلا اتساع أو أبعاد.

إنه ليس قوة داخلية عظيمة معها الضغط الخارجي من التعبير عن قيمتها. لقد كان الكاتب العربي يصنع ضعفه من داخله. لقد كان بهذا الضعف الداخلي يحاف الحرية والتفكير.. لقد كان يعاديهما ويحتلم بالأشباح والخرافات.. لقد كان هو نفسه ينكر المبررات الأخلاقية والفكرية، والدينية والتاريخية، لتسويغ طغيان الحكم ورجعية المجتمع، والخوف من التطور والحرية.

إننا على امتداد التاريخ نجد هؤلاء الكتاب، أو نجد أكثرهم في أول القافلة يحدون للطغيان وللمجتمعات الضالة.. نجدهم يشرعون لها الخرافة، وعداوة العقل والعدل والحصارة. لقد كانوا هم المحلل الأدبي لكل المظالم والعوايات الفكرية إنهم لم يكونوا يفعلون ذلك بقدر ما يحافون ويكرهون.. لقد كانوا يوافقون ويكذبون ويصوغون الأباطيل والتفاهات، متبرعين ومبتدئين، ملقاً أو متاجرة أو مزايمة أو اعتقاداً.

إن كثيراً من طغيان الطغاة ورجعية الجماهير، إنما أحداً بالتعليم والتلقين عن هؤلاء الكتاب. لقد تعلم الطغاة والناس منهم، بعض ما يفعلون ويعتقدون عن هؤلاء الكتاب. لقد تعلم الطغاة والناس منهم، بعض ما يفعلون ويعتقدون من ظلم وجهل وتأخر، ولم يتعلموا هم من هؤلاء الطغاة والناس ضعفهم وإفلاسهم.

لقد علموا الطغاة، ولم يعلموا من الطغاة. لقد علموا الجماهير، ولم يتعلموا من الجماهير. إن الخوف لم يفرض عليهم تعاليمهم السخيفة وضعفهم المهين. أيها الكتاب سجدكم في كل التاريخ، المعلمين للطغاة طغيانهم، وللجماهير أوهاهم.. سجدكم دائماً أنبياء ضالين كاذبين، سجدكم وراء كل غباء.

لو أصبح شعاعاً كالذباب

والفضيلة الإنسانية لن يستطيع الخوف أن يحفيها أو يسحقها. إنها لا بد أن تظهر بأية صورة، أن تعبر عن نفسها في أي شكل من الأشكال. وإذا لم يحدث ذلك فليس السبب هو الخوف والإكراه، بل الإفلاس والتماعة. إن الفضيلة لا تموت عبثاً عن وجود الصديق، لا تموت لأنها لم تجد وسيلة للتعبير.. إنها تموت لأنها غير موجودة.

إن الأقوياء يستثيرهم الطغيان ويطلق فيهم مزيداً من الرغبة في المقاومة والقدرة عليها، وليست العبقرية إلا أسلوباً عالياً من التحدي. إننا نجد في التاريخ دائماً أن التحدي للألم والخوف، هو اندي صنع أعظم وأفضل انتصارات الإنسان.

ولو كان الخطر أو الخوف يقتل أو يوقف التقدم والعامرة، لما وجد شيء عظيم أو شيء قوي في هذه الحياة.

إن من وراء كل شيء عظيم.. إن من وراء كل بضال، من وراء كل موقف، كل حركة، كل وجود، كل كيونة صغيرة أو كبيرة.. إن من وراء كل ذلك أخطاراً ومخاوف، ولكنها عجزت عن قتل للمعارات والإقدام في الحياة.

إنه لا توجد أية قوة مهما كانت باطشة تستطيع أن تسحب من النفس البشرية موهبتها، أو تمنعها من التدفق الخارجى بأسلوب من الأساليب.

إن الخوف لا يكون دائماً، إنه لا يكون في كل الاتجاهات.

إن هنالك أشياء كثيرة لا يخاف من التعبير عنها، ولا نجد من يحاسبونا عليها. إنه توجد أيضاً أوقات يشعر فيها بالأمان، نشعر أن الخطر قد سقط من فوق رؤوسنا. فإذا كنا نملك موهبة عقلية أو فنية إنسانية، فسوف نجد حينئذ الفرصة للتعبير عن هذه الموهبة. إن الموهبة مقتحمة لا تمنعها الحواجز.. إن الحواجز لا تخدمها، إنها تثيرها.

إنه توجد حالة واحدة فقط لا يستطيع أن نعطي فيها، ولا أن نفعل، أو نعبر.. إن تلك الحالة هي أن نكون فاقدين لما يمكن أن نعطي، أو نعمله، أو نعبر عنه. إن العاقبة هو فقط اندي توجد أمامه الحواجز ويراه، هو الذي يراها.

إنه لو كان الكاتب العربي يحتزن في داخله مزية قوة لاستطاعت هذه المزية أن تشق

طريقها إلى الخارج إما بالانتصار أو بالحيلة والتكر، وإما بالتماس الفرصة وإما بالانتحار البطولي.

إن المزية الفكرية والأخلاقية لا ترى في مثل هذا الانتحار خطأ أو شيئاً فظيلاً أو تضحية حارقة. إن المقاومة حتى الموت ليست شيئاً حارقاً.. إن الحيوانات تفعلها دون أن تطالب بأن تنصب لها التماثيل.

إن كثيراً من الجنود في الميدان يقاتلون قتالاً يعلمون أنه نوع من الانتحار..

إنهم، إن الجنود في الحروب يتحرون بدون أن يعرفوا أو يحسبوا..

إن عمال المناجم، والبحارة، والتجار، وغير هؤلاء، ليقدمون دائماً في أعمالهم العادية على مثل هذه المعامرات الانتحارية، بينما تكون احتمالات الخطر عليهم أعظم جداً من احتمالات الخطر على كثير من الكتاب الذين يرفضون أن يكونوا شجعاناً ومغامرين، الذين يرفضون أن يكونوا في مستوى العمال والجنود والصيادين.. أن يكونوا في مستوى الذهب الذي يهاجم حتى الموت.

ثم لا يشعر أولئك أنهم قد صنعوا بطولة أو شيئاً حارقاً. إنهم يفعلون ذلك ثم لا يطالبون التاريخ أو ينتظرون منه أن يضمهم في ديوان البطولات. إن هؤلاء ليفعلون كل يوم من المخاطرة، ما لا يستطيع أبسل كاتب عدنا أن يفعل مثله مرة واحدة في كل حياته.

إن هؤلاء الجنود، والعمال، والتجار، والبحارة، ليقدموا على الموت من غير أن يقتلهم الخوف. أما الكتاب فلا يجدون في أنفسهم من الشجاعة أو الاشمئزاز، ما يجعدهم يتحرون انتحاراً بطولياً، كما ينتحر الأقوام الذين لا يكتبون ولا يفكرون.. لا يتحرون كما ينتحر الذهب في صراعه مع الإنسان دفاعاً عن شرفه، ووجوده المتحدي لتفوق الإنسان عليه.

متى نرى الكاتب العربي أمام الطغيان في شجاعة الذهب أمام الإنسان.. متى نراه.. متى نراه كذلك؟..

كيف يكون هؤلاء الناس البسطاء أشجع من الكتاب الذين صنعوا أنفسهم مفسرين لمعاني الموت والحياة، لمعاني الشرف والعقيدة والبطولة، وواضعين للقيم الإنسانية المختلفة؟..

كيف يكون الذهب أشجع من هؤلاء الكتاب؟..

إن الذهب في أساليبه الاقتحامية لهو أصخم هجاء لجبن الكتاب. ليت الكتاب يتعمقون من الذهب أساليبه الانتحارية المتحدية لأعظم احتمالات الخطر، إذن لأحافوا كل طغيان وكل غباء.

ما أقوى الكتاب، ما أعظم خطرهم على الطغاة والأكاذيب لو أصبحوا في شجاعة الذباب.

إن مستويات الإنسان المختلفة تستكر عليه أن يتقبل الحياة بلا شروط. إن قيم الإنسان العقلية، والأخلاقية والأدبية، التي أكرم بها نفسه، تنكر عليه أن يحيا كيفما كانت الحياة. إن الحياة الإنسانية مشروطة دائماً أو هكذا ينبغي أن تكون، أو هكذا تقول التعاليم.

حتى الحيوان لا يقبل حياته بلا شروط مع أنه يعيش من غير قيم أخلاقية أو فكرية. إنه لا يوجد إنسان واحد يمكن أن يقبل حياته غير مقيدة بقيود أخلاقية وأدبية، ما لم يسقط إلى كل أعماق الهوان. فالبشر مهما هانوا يحيون دائماً بشروط، بشروط ولو شروطاً نظرية، إلا إذا فقدوا كل المستويات الإنسانية.

إذن كيف يقبل هؤلاء الكتاب حياتهم بدون أن يشترطوا لها شروطاً ما..؟

كيف يقبلون أن يحيا بلا حرية ولا تفكير ولا كرامة..؟

كيف يتقبلون أن يسلبهم الخوف والنفاق واللق، كل مزاياهم وشجاعتهم، كل نخوتهم، كل غضبهم..؟

كيف يستطيعون أن يعيشوا كل هذا الضعف والارتجاف..؟

كيف يستطيعون أن يصلوا كل هذه الصلوات تحت أحذية الطغاة..؟

كيف يستطيعون أن يتعروا في السوق هكذا..؟

إن الكتاب الذين يتنازلون عن حريتهم تحت الخوف والإكراه، هم قوم قد قبلوا الحياة بلا أي شرط. إن هذا أبشع ما يفعله أضعف وأذل البشر بأنفسهم.

إن الشروط المطلوبة من الكتاب هي أن يفعلوا ما يجعلهم ينتحرون أحياناً بالطريقة التي انتحر بها سقراط الذي قيل لنا إنه كان عظيماً.

ولكن هل يمكن أن يكون في الكتاب إنسان عظيم..؟

إن الكتاب الذين نراهم ونمارسهم جعلوا نرتاب في أن يكون في الكتاب عظماء في شجاعتهم ومواقفهم. لقد جعلوا نرتاب حتى في سقراط الذي قيل لنا إنه كان عظيماً.

حتى الحشرات، إنها تنتحر دون أن تسلم بلا شروط.. إذن كيف لا يرتفع الكتاب إلى مستوى الحشرات..؟

بمنطق الحشرة

أنا دائماً أفكر وأتساءل:

هل الأفضل، هل المطلوب أن نعيش في أمان واستقرار وجين واسترخاء، ثم نموت في هوان أم أن نعيش في خطر وقلق وخوف ومعامرة، ثم نموت في مركب...؟

أليس في الموت خيار...؟

أليس الأفضل أن نختار فيما لا بد منه...؟

هل الخير للبشر، هل المطلوب منهم أن يكونوا موجودين فقط، يتمتعون بحشرات الأرض ويقولها، ويأمنون في غطيط، ويجلسون هادئين، يجلسون في الظل صيفاً وفي الشمس شتاء، ينفقون حياتهم في الإشاعات والاحتلام، وفي الأحاديث المكررة، وفي الصداقات الشافهة، وفي السير على الطرقات في دهول، وفي احتراف العلاقات الجنسية، وفي إعطاء البنين والبنات، ليكونوا طعاماً دائماً للموت ولشهوات الطعانة ولعبارات المعلمين ومحترفي المذهب... ليكونوا أحزناً للآلهة، ولأنفسهم، ولآبائهم، وللآخرين... ليصبحوا مشكلة لمن يبحثون عن غذاء الإنسان الذي لا يعرف لماذا يوجد، لكي يتحول إلى مشكلة غذائية...؟

لماذا لا يحاولون الصمود إلى قمم الخطر والانتحار فوق النجوم...؟

لماذا لا يحاطرون ويؤثرون في الناس والأشياء...؟

لماذا لا يصنعون الخطر والخوف والقلق، لأنفسهم وللآخرين...؟

لماذا يريدون أن ينفذوا في سكون، وأن يضيئوا مثل هباء...؟

لماذا لا يحاولون أن يحافوا، ويقلقوا، ويتمتعوا، ويصنعوا القلق والخوف، والعذاب للآخرين، ثم يشقون أو يحترقون مثل شهاب فقد نفسه، بعد معركة بأسلة مع جيش من النجوم...؟

إن الأمان الدليل، هو أبشع هدايا الحياة للحياة.. إن الخوف العظيم، هو أعظم ما يهب الإنسان عبقرياته وهيمه العظيمة للبهجة.

هل قيمة الحياة في نفس الحياة.. أم في أسلوب ممارستها وإبداعها...؟

إني هنا أسأل الكتاب الذين يتقبلون أن يكونوا أي شيء، كل شيء من الهوان، لكي يبقوا فقط من غير شروط لبقائهم، من غير ثمن سوى مجرد وجودهم.

أليس الموت في معركة بأسلة ضد الطغاة، أشرف من الموت في معركة ذلييلة مع الأمراض...؟

إني لست أجد فرقاً بين حياة أي إنسان وحياة أية حشرة تأكل وتتناسل وتموت مثله. إني لا أجد فرقاً بين حياة مثل هذا الإنسان وحياة أية نبتة ضعيفة، إذا كانت حياته لا تساوي أكثر من مجرد وجوده حياً. إن روعة الحياة في الأخطار والحماقات الباسلة. إن الخوف والخطر، هما أروع فنون الحياة.. إنهما شعرها وعبقريتها.. إنهما شواتها الباسلة، شواتها المدعة. كم هي الكائنات الدنيا التي تظفر بالعلف الرديء والمأوى الرطب، وبالأمان الدليل، وبالأعمال الجسدية الموفورة، وبالتناسل الخصب.. تناسل الحشرات، ثم الموت المصموم، ثم القبر المريح جداً..

هل الإنسان أفضل من هذه الكائنات إذا كانت أعماله لا تتفوق على أعمالها.. إذا كان وجوده لا يعني إلا وجودها.. إذا لم يكن لديه من الحرية والكرامة والقدرة على الرفص، أكثر مما لديها؟..

أليس الانتحار في صحة، خيراً من الحياة في سكون؟..

أليس الموت متصباً فوق الصليب، أعظم نشوة من الموت متطرحاً على الأرض؟..

أليس الموت متحدثاً، أكبر سعادة من الموت مستسلماً؟..

لماذا يجبن الكتاب والمفكرون؟..

هل يحافون الموت، والعذاب، والصياع؟..

وأي موت، وصياع، وعذاب، أمطع من السقوط والنفاق، والاسترقاق العقلي والأخلاقي؟..

أي عذاب وصياع، وموت أمطع من هذا السقوط، حينما يمارسه من يفسرون للناس أخلاق الإله، وقوانين الكون، ويعلمون الحياة البسالات ومزايا الموت الشجاع؟..

كيف يكون أجبن الناس وأكذبهم، هم الذين يعلمون الناس الشجاعة والصدق؟..

إن أشد الناس عذاباً وصياعاً وموتاً، هم الأدباء والمفكرون إذا تحولوا إلى كائنات بلا كرامة، وإلى حرس مذهبي ديني للطغيان والفساد، ولبلابات المجتمع وتقائمه، دون أن يكون لهم ثمن أكثر من أن يعيشوا كما تعيش الحشرات في الشقوق.

إني أفكر في نفسي فأحجل من كوني حياً، من كوني إنساناً حين أجدني لا أحقق أو أحترم ما أرعاه للحياة وللإنسان من قيم، ولا أعطيها شيئاً غير أن أستهلكهما في مدلة وركوع.. أستهلكهما في سلوك حشري ذليل..

إني أحجل من خوفاً، وحقارة مطالبتي واحتياجاتي، ورصاي بمجرد كوني موجوداً، كوني حياً أكل وأتناسل، وأموت، وأخاف الطعنة، وأموت من خوفهم.

وسوف يكون احتقاري لحياتي وخجولي منها أقوى وأذكى لو افترضت نفسي أدياً، أو مفكراً، أو صاحب مذهب.

ماذا يريح أي إنسان من مثل هذه الحياة.. لماذا لا يهاجم ويموت منتحراً، كما يموت اللص الشجاع دون أن يسلم نفسه، وكما يموت صائد الثعالب القطبية تحت الجليد..؟ ولكن هذا تساؤل سادج. إن الناس لا يموتون ولا يحيون، ولا يجبنون ولا يشجعون بالمطلق.

إنه لو كانت الحياة بالمطلق لكان الطلب على حجز الأماكن فيها قليلاً جداً. إن أحداً ما، لم يتحول إلى كائن حي، ولم يبق حياً تحت إملاء منطقته العظيم. إن الإنسان لا يستشير منطقته في مجيئه أو في بقائه، أو في قيمة مجيئه وقيمة بقائه، أو في قيمة ما يمارس من تفاهات وصعائر، إلا بقدر ما تستشير الحشرة منطقها في إصرارها على الدفاع عن نفسها.

الحياة.. رفض للتغير

إن الناس لا يفرون من الموت لأنهم يحبون الحياة، أو يكرهون الموت. كيف يكرهون شيئاً لم يجربوه، كيف يكرهون صديقاً يحل لهم جميع المشاكل المستعصية، بمودة وقلب رحيم حلاً نهائياً، ويعالج الآلام الكبيرة بذكاء وحسم وصدقة..؟ وكيف يحبون الحياة، وهم لم يعانون أية حقارة، أية تفاهة، أي عذاب، أي خوف، أي مرض، أي موت. أي انتظار للموت، أي جوع، إلا كهنية من هدايا الحياة..؟ إن البشر يبحثون عن العيبوبة والراحة والسكون والهرب من المسؤولية، وعن النوم العميق.. والموت يحقق لهم كل ذلك. إنه هو وحده الذي يحقق لهم ذلك. إنهم يفرون من الموت لأن الموت تعبير وفراق، فهم يرفضون أن يموتوا، أي يرفضون أن يتغيروا أو يفارقوا. إنهم أحياء، فلماذا يقبلون أن يموتوا، أي أن يكونوا شيئاً آخر..؟ ورفض التعبير والفراق، هو الذي يمحى المعتقدات القوة والبقاء.. إنه هو الذي يصنع الجبناء، لا حب هذه المعتقدات والنظم، لا حب الحياة.

إن هذا هو الذي يجعل المجتمعات دائماً بطيئة الحركة، هو الذي يجعلها تعادي دعاة التجديد، وتصلبهم على أبواب المعابد في أغلب الأوقات. إنها لا تفعل ذلك خوفاً من الفساد، ولا احتراماً للأرباب، ولا اقتناعاً بما يراى وتفوق ما لديها من سلوك وعقائد، وحرائب تاريخية. إنها لم تقم أية مقارنة بين ما تحافظ عليه، وبين ما تحاف منه.. إنها إذن ليست إلا رافضة للفراق والتغير.

إن كل تغير ومراق في الدنيا هما تغير وفراق جزئيان، إلا الموت، فإنه تغير وفراق كيان
إيهما تغير وفراق لا مثيل لهما فيما يمارس البشر من تغير وفراق، لهذا فكل تغير وكل فراق
هما أسهل من الموت. لقد قبل الناس أنواع التغير على مراحل وجرعات، مع أنهم فيما يظهر
لم يقبلوا الموت الذي هو تغير كلي.

إن البشر جميعاً يشق عليهم بدرجات متفاوتة، أن يغيروا عقائدهم وأخلاقهم، وأفكارهم
وأوضاعهم التي ألصقوها، وارتبطوا بها طويلاً. إن الخروج من شيء إلى شيء، يجد الإنسان
فيه دائماً معاناة ورهبة.

إنه لهذا يهاب الموت، ويهاب تغير نفسه، ويهاب كذلك تغير عقائده وأزيائه العسية.

إنه يتغير ويريد التغير كما يموت بلا تدير.. إنه يفعل ذلك بالضرورة.. إنه يريد التغير
ويتغير في الأكثر بدون أن يريد التغير.. والتغير لا يلتزم بإرادة التغير، كما أن إرادة التغير لا
تلتزم بأي مذهب أو نظام أو مطلق. إننا نتغير دون أن نريد التغير، كما نريد التغير بعد أن
كنّا لا نريده.

إنه لما كان الموت فراقاً مختاراً، كان الفرار منه أيضاً بطريقة مختارة. إننا لو كنا أمواتاً
وعرض علينا أن نصبح أحياء لوجدنا في ذلك مشقة ورهبة، ولكرهننا أن نصبح أحياء
للسبب نفسه، أي خوفاً من التغير والفراق. إننا حينئذ قد نكون جبناء جداً.. إننا حينئذ قد
نتنازل عن كل كرامة، خوفاً من أن نصبح أحياء كما نفعل خوفاً من أن نموت.

ومع هذا فيبدو أن الناس يمرون من الحياة كما يفرون من الموت. إنه ليبدو أنهم في فرار
دائم من الحياة. إنه يظهر أن أكثر تصرفاتهم وتحركاتهم، ليست سوى محاولات فرار من
الحياة، ولكنه فرار متكرر متكرر. إن هذا هو الفرق. إن البشر ليهيدون صانعين يريدون
للموت، أكثر مما يهدون صانعين يريدون للحياة. وإنهم ليتحدثوا عن إرادتهم للموت، مثلما
يتحدثون عن إرادتهم للحياة.

استشراف المستقبل

إن الموقف الصحيح للكاتب أن يكون دائماً معارضة وتحدياً، وألا يكون داعية ولا
مسجل مشاهد، حتى الحقائق نفسها إذا وقف منها موقف المسجل أو الواعظ أو المؤيد، كان
خارجاً على نفسه. إن الموقف الصحيح للكاتب أن يكون دائماً تجاوراً ورفضاً.

إنه لا ينبغي للكاتب أن يتحدث عن المجتمع، أو الحياة، أو الناس، كحقيقة موجودة أو
حقيقة مفروضة. إن المفروض أن يتحدث عن ذلك كحركة دائمة لا صورة لها، مقبولة
أو ثابتة، أو مفضلة على الصور الأخرى.

إن موضوع الكتاب هو دائماً شيء غير موجود، هم ليسوا ماضياً ولا حاضراً. إنهم دائماً تحط لما هو موجود ولما سوف يصبح موجوداً. إنهم لا يقفون عندما وجد ليمجدوه.. إنهم يشيرون بالشيء الذي لم يوجد، وبالشئ الذي لا يعيش في صورة. إنهم دائماً يشيرون بفكرة، بفكرة لا تتحول إلى صورة، إن الصورة قيد.. إنهم لا يشيرون بفكرة، ولكن بحركة. إن الفكرة صورة، إن الفكرة قيد، إن الكاتب لا ينبغي أن يكون قيداً من أي نوع.

إن كل مجتمع يحتاج إلى فكرة تسبقه وتتفوق عليه، وتتحول أملاً وشوقاً محرراً، تتحول هدفاً محتجاً، وتكون أكبر من الماضي والحاضر ومن المجتمع نفسه. إن كل إنسان، إن كل مجتمع محتاج إلى فكرة تتخطاه أو يتخطى بها نفسه، وتكون أكبر وأفضل منه.

إنه لا بد من جسر فكري يمتد إلى المستقبل امتداداً لا يحده شيء. إن مادة هذا الجسر الفكري هم الكتاب بأفكارهم، وأحلامهم، وتمردهم على كل ما وجد من الأكاذيب، ومن الحقائق أيضاً، ومن الأفكار كذلك.

إن الحقيقة الموجودة كالفكرة الموجودة ليست هدف الكاتب، إن هدفه الحقيقة التي لم توجد، بل هدفه الحركة والتغيير لا الحقيقة.

إن الكاتب هو الاحتجاج الدائم على كل حقيقة موجودة، هو التحلي الدائم، والرفض الدائم، للحقائق الموجودة.. إنه السفر الدائم خارج الأشياء والناس، خارج الحقائق والمذاهب، خارج كل ما وجد.

إن الكاتب العظيم عدو لما وجد.. إنه عدو لنفس الحقائق الموجودة.. إنه بمقدورها، ويكشف عيوبها، ويتفوق عليها، ولا يرضى عنها.

إنه يبحث ويسير ولا يقف عند شيء.. إنه لا يقف. إنه يظل يبحث ويسير بلا هدف نهائي معين.. إنه يظل يبحث ويسير حتى ولو خلف وراءه كل الحقائق.

إن التحدث عن الأشياء بلا رسالة. إن التحدث الطويل التائه في الأفق البعيد، في الأفق المطلق حيث لا شيء، هما التفسير الكامل لمعنى الكاتب.. إن الكاتب هو التحدث والتحديث بلا أفق، بلا رسالة.

إنه محتوم على المجتمع أن يقيم معارضة من نفسه ضد نفسه.. إن الكتاب هم دائماً أركان هذه المعارضة.. إن في تعميم كينوتهم أن يعارضوا كل الأشياء المتقررة المتحددة من الحقائق والأفكار والمذاهب، من الرجال والنظم والتقاليد والمقائيد..

إن في نية الأشياء - كل الأشياء - أن تحافظ على وجودها، أن تقاوم عوامل التغيير. إن

المقصود أن يكون عمل الكاتب قلقلة هذه الأشياء وإكراهها على الحركة والتغير أو على الروال.

إن كل شيء يحب ذاته، إن أي شيء لا يحتاج إلى نصيحة من الخارج لكي يحب ذاته. إن المطلوب من الكاتب أن يضعفوا هذا الحب.

إن الأشياء والناس يحافون التغير ويقاومونه.. وإنهم مع ذلك يريدونه ويفعلونه، أو يفعلونه ولا يريدونه، أو يفعلونه ولا يفعلونه. إن هذا يحدث أيضاً.. إذن هم محتاجون إلى ما يساعدهم على اختيار أحد الاتجاهين.

إن الحياة بكل ما فيها من أشياء وناس محتاجة إلى الحركة والتغير، أو هكذا يجب أن نقرصها. ولكنها على نحو ما، ترفض الاستجابة لهذه الحاجة. لهذا كان لا بد أن يكون عمل الكاتب هو مقاومة هذا الرفض، هو الدعوة إلى ما ليس شيقاً، ليراحم الشيء المتوقف المتجمد، ليحوله إلى حركة وتغير، ليضع مكانه حركة وتغيراً.

قيادات نواح

إن عمل الكاتب ليس احتياجاً اجتماعياً، مثل عمل النجار والحديد والعالم في الأرض وأمثالهم. إن الناس لا يعرفون ماذا يريد منهم الكاتب، ولا ماذا يريد لنفسه، كما يعرفون ماذا يريد النجار والحديد، وكما يعرفون ماذا يريد النجار والحديد منهم. وإن الكاتب نفسه لا يعرف ماذا يريد بما يفعل، كما يعرف الحديد والنجار ماذا يريدان بما يفعلان، أو حين يفعلان.

إن الكاتب حينما يكتب ويعالج، ويبكي ويصيح، غيرة على المتألمين والمظلومين والمتأخرين، وعلى الأخلاق والحقوق الضائعة، لا يعني ما يقول ولا يعتقد أنه يستطيع أن يفعل شيئاً مما يلزم نفسه بالدعوة إليه. إنه لا يقصد أن يفعل للآخرين، أو أن يحبهم، أو أن يستجيب لاحتياجاتهم، أكثر مما يقصد مثل ذلك الخبار الذي يقف طويلاً طويلاً بصبر جميل أمام النار لكي يعد الخبز للجانحين الذين لا يعرفهم، والذين قد يكرههم ويلعنهم، والذين قد يستحقون كراهته ولعنته.

ولكن الكاتب حينما يفعل ذلك، إنما هو إنسان متألم يبكي ويصرخ من فداحة ألمه الخاص. وبلااستمرار يتحول البكاء الخاص بسبب الألم الخاص، إلى عمل منظم كبير، يفسر تفسيراً اجتماعياً.

إن أحزان القديس والمعلم الخاصة، تتحول إلى صلاة عامة للمؤمنين. إن توتره وقلقته لمصر ابنه، أو لموت زوجته، يتحولان إلى أخلاق لأتباعه.

إن جميع الأعمال القيادية هي من هذا المستوى، فالزعماء والمصلحون، والحكام والروحانيون، هم قوم متألمون يحولون آلامهم الخاصة إلى بكاء، ثم يحولون بكاءهم إلى شرائع وأديان، وبطلوات وفلسفة وقيادة، أي ما لم يكونوا مفاقين يؤدون أدوارهم بالخداع والكذب، والبكاء المزيف.

إنهم إما أناس يكون لأنهم متألمون، أو أناس يتألمون لأنهم ماكرون.

إن الكاتب لا يبكي لأن الناس محتاجون إلى بكائه. إنه يبكي لأنه هو محتاج إلى أن يبكي ويتألم. إن الكاتب لا يقصد أن يهب المجتمع حتى ولا بكاءه وأحزانه.

وقد قبل البشر هذا البكاء، وهذا الكذب بالبكاء كظاهرة اجتماعية، لأنهم محتاجون إلى الكذب والنفاق، وإلى من يعبر لهم عن احتياجاتهم هذا تعبيراً اجتماعياً قيادياً. إن البشر لم يخذعوا حين قبلوا الكذب والنفاق، ولم يخذعوا حين قبلوا البكاء كرسالة من السماء.. إنهم لم يخذعوا، لقد قبلوا ذلك لأنهم محتاجون إلى قبوله.

إن المجتمعات تحول أعمال البكاء والحزن إلى قيادات وفنون، وفلسفات وصلوات، وأعمال باردة.. حتى البكاء، والنواح، والحزن، لا بد له من قيادة.

إنه بقدر ما احتاج الإنسان أن يحزن ويبكي ويصبح، احتاج إلى من يصنعون له ذلك، وإلى من يصنعون به، وله، وعليه، صلاة الحزن وصلاة الجنائز.

إن أكثر القيادات ليست سوى قيادات نواح وحزن. إن الحاجة إلى النواح والحزن، هي التي تهب القادة والمعلمين مزايهم التاريخية والاجتماعية.

ولو أن البشر كانوا بلا أحزان ولا بكاء، لسقط الكثيرون من قادتهم ومن معلمهم الخالدين، بل لما وجدوا. لقد وجدوا لأن في نفوس الناس دعوة لهم بالهجي..

وإذا جاء الكاتب مغنياً لا هاكياً، فهو إنما يغني لنفسه أحاسيس نفسه. إنه يعنيه بصوت مسموع وأسلوب مثل أسلوب الإعلان. إنه لا يعي للناس وإنما يعي حيث يسمعه الناس. إنه حين يغني لا يريد أن يغني الناس، وقد يريدون أن يكونوا.

إن جميع ما ابتكره الإنسان من آداب وفنون، وتعاليم وصلوات، ومزامير، لم يكن إلا عواء نفس أو بكاء على النفس. إن محاولاته التعبير عن آلامه ومسراته الخاصة، هي التي أعطته صيغته الاجتماعية والأخلاقية.

إن الكاتب ليس وظيفة اجتماعية.. إنه مشكلة خاصة حوّلها المجتمع إلى تعبير اجتماعي.. إنه مشكلة خاصة، مشكلة نفسية، أو اجتماعية، أو عقلية، أو صحية. إنه مشكلة مارست نفسها بالمجتمع، أو ضد المجتمع، أو مع المجتمع.

إن على الكاتب أن يظل دائماً غناء أو بكاء، فإذا تحول إلى داعية. إذا تحول إلى مؤمن يدعو إلى الإيمان بعقيدة، أو بحقيقة، أو بنظام، أو بمذهب، أو برجل، أو بحكم، كان راثماً ومهرجاً، وشيئاً مثيراً للاشمئزاز.. إنه حينئذ ليس بكاء ولا حزناً. إنه شيء أسحف من كل ذلك.

هراء شائع

نعجب كثيراً كيف يعيش أقوام على الأوهام.. كيف يعيشون على كل هذه الأوهام، ولكن لا بد أن نعلم أن للأوهام من قوة الإغراء مثلما للحقائق أو أكثر.

إنه لا يوجد من يعيشون بالحقيقة وحدها. إن قيمة أي مذهب كائنة في قدرته على الإقناع والتأثير، لا في قوته الذاتية ولا في سلامة مطلقه. كما أن قيمة كل حياة هي في قوتها، لا في صدق منطقها، أو فهم منطقها.

إن الناس يحيون في الخرافة، ولكنهم لا يحيون بها. إنهم يعيشون في شعاراتها وضجيجها، ولكنهم لا يعيشون بعطاياها. إن الحقيقة هي وحدها التي تعطي ونحيي. إن الخرافة قد تحرك الحياة ولكنها لا توجد، إنها تهر ولكن لا تخلق. فالحقيقة هي وحدها التي تتحول إلى حقيقة، أما الكذب فإنه يظل دائماً كذباً.

إن الخرافة تعيش بقوة الحقيقة، ولكن الحقيقة لا يمكن أن تعيش بقوة الخرافة، إن الأكاذيب لا تقول نفسها، إنها تحيا دائماً خارج ذاتها، إنها تحيا عالة على غيرها.

إن الذين لا تصنع حياتهم إلا الباطل ومع هذا يحيون، فالعسى أنهم يحيون على حساب حقائق أخرى، على حساب حقائق الآخرين. إنهم يحيون أيضاً بقدر ما لديهم هم من حقائق اضطرابية لم يصنعوها، ولم يستطيعوا أن يتركوها لأنه لا وجود لهم بدونها.

إن الإنسان مهما كان خرافة، فلا بد أن يكون فيه شيء من الحقيقة وإلا لمات. إنه لا بد أن يكون حقيقة ولو في أعصائه التناسلية، ولو في جهازه الهضمي.

إن الإنسان لا بد أن يكون حقيقة مهما كان خرافة، ولكن هذه الحقيقة قد تكون في حياته لا في منطقها.

إن الحياة لا بد أن تكون حقيقة، مهما كان المنطق خرافة. إن الحياة لا يمكن أن يكون فيها شيء من الخرافة، مهما كان في المنطق من خرافات.

كانت توجد دائماً أكلوبية كبيرة تقول إن الكتاب أصدقاء للناس، وإنهم طيبون ومصحون بأنفسهم في كرم خارق، وإنهم لهذا احتاروا أن يكونوا كتاباً يعالجون المساد والظلم، ويدعون إلى الخير والفضيلة، ويكون آلام الناس في صدق عجيب وأحزان باهظة

تقول هذه الأكذوبة لقد أصبحوا كتاباً ضد راحتهم ومصالحتهم، ضد شهوتهم لأنهم هادئون يتعذبون من أجل الناس أروع عذاب.

ولكن هذا الزعم مثل كثير من المزاعم التي لا يوجد أي احتمال لصدقها، ومع هذا يصدقها الجميع حتى الذين كذبوها، لكثرة ما كررت ولأسباب أخرى.

إن الكاتب أو المصلح الذي يتلهب بكاء وحسرة على الناس ليس صديقاً لهم أو رحيماً بهم، أكثر من القاتل أو السارق أو اللاعن لهم. إن القلم ليس أنبل قلباً أو أخلاقاً، أو أكثر إنسانية من السوط والسلاح، أو أعواد المشقة. إنه شيء من ذلك يستعمل بأسلوب آخر.

إن الكاتب يختار طريقه بالضرورة والظروف والصدفة، لا بالحب ولا بالإيمان، كما يختار القاتل أو اللص عمله. إن الحوافز التي تجعلنا نلعن الناس ومحصلهم بالحجارة وهم يسيرون في الطريق إلى أعمالهم أو إلى المعابد، وتجعلنا نبغ لهم المحرمات والمخدرات، هي نفس الحوافز التي تجعل ما كتباً ومصالحين، ومعلمين للأطفال في المدارس العامة، أو تجعل ما أطباء وأسباء. إن عملنا في الحالات نوع من التغذي بالآخرين، من الاعتداء عليهم، من التعامل بهم بلا بحث عن حاجتهم أو مصالحتهم. والكتاب والزعماء وجميع من يمارسون أنفسهم فوق الآخرين أو بواسطة الآخرين، إنما هم قوم يؤدون عملية جنسية، فيها كل معاني الشبق والافتراء والقذف والشوة. إنه ليس فيها أي شيء من مشاعر الحب أو الاحترام أو العدا. إن حوافزها عدوانية مهما كانت نتائجها غير ذلك.

هل الدين يركمون تحت أقدام النساء العاتيات فضلاء أم مفترسون..؟

هل الطبيب الرحيم الذي يعالج الناس، يعطف عليهم وتؤذيه آلامهم، أكثر من الجلاد الذي يمضي فيهم حكم الإعدام..؟

هل اختلاف الطبيب والجلاد في مهنتيهما، راجع إلى اختلافهما في مستويات الحب.. في القدرة على الحب..؟

هل المعنى الذي يلذّب نفسه في غنائه ليطرب الناس، يحبهم أو يصادقهم أكثر مما يفعل ذلك من يحفرون قبورهم، أو يخططون أكماتهم..؟

هل الحشرة التي تنقح الأرهاق بالحياة، أفضل في قصدها وتديرها من الحشرة التي تنقل جرثومة المرض..؟

إن الطبيب كان يمكن أن يكون جلاداً.. إن الجلاد كان يمكن أن يكون طبيباً.. إن قلب هذا يمكن أن يقل إلى هذا كما يمكن نقل قلب هذا إلى ذلك، دون أن يشكو أو يرفض انقلاباً.

إنه لم يهزأ الشائع أن يقال مثلاً: إن فلاناً يعمل لوجه الحق. إن الحق بالنسبة للإنسان، هو الإنسان دائماً. إنه لا حق خارج ذات الإنسان. إنه محال أن تستجيب لغير إرادتنا مهما كانت قوة الإكراه أو الإغراء. إنه إذا صحى إنسان ما بنفسه تحت أي شعار مثير، فهو إنما يضحى بنفسه لمصلحة نفسه، أو بإغراء نفسه لنفسه، أو بضغط من نفسه على نفسه. إن القيم والناس، بل إن الآلهة هم أدوات وطعام لشهواتنا وسلوكنا.. إنهم ليسوا أهدافاً لنا. إن كل الأشياء ليست سوى مجالات وشعارات لشيء واحد هو الرغبة. وحتى من وقف مع الحق هو كاذب، إنه إنما وقف مع مصلحته وهواه.

إن مواقف الناس تختلف لاختلاف أهوائهم ومصلحتهم، لا لاختلافهم في احترام الحق. والبشر ليسوا صالين أو منحرفين حينما يطيعون رغباتهم.. إن هذه قوتهم ومزيتهم وطبيعتهم. إنه لا يمكن كما لا يجب إصلاح أو تغيير نياتهم، أو ما فيهم من خضوع لشهواتهم.. إنه ليس ممكناً ولا مفيداً أن يكونوا بغير شهوات.. إنه ليس ممكناً أو مفيداً، أن يخرجوا على هذه الشهوات.. إنهم إذا خرجوا عليها كانوا داخلين فيها من باب آخر.

إن الفرق بين الصالحين والعاصقين هو فرق في توزيع الرغبة، وهي ظروفها، وأساليبها التعميرية، لا في الاستجابة للحق أو الاستجابة للهوى. لقد كان الهوى القوي هو الحق القوي في جميع العصور، ولدى جميع الشعوب والأفراد. وإذا كان الحق في الواقع غير الهوى، فإنه لم يكون حقاً في أنفسنا ما لم يصبح هوى من أهوائنا. إنه لو كان حقاً ولم يكن هوى لكان حقاً مواتاً لا حراك فيه. ولهذا فإن الفاضل جداً بعد رديماً جداً في المقاييس الأخلاقية، لأن الفاضل جداً هو إنسان متبع لهواه جداً كالرديء جداً.

إن القلم في يد الكاتب.. إن الكلمة في فم المصلح، كالسلطة في قبضة الطاغية. إن كليهما دفاع عن الرغبة لا عن الناس أو الحق. بل إن كليهما هجوم لا دفاع عن شيء.

إن إطلاق النار على الطائر الضعيف وإطعامه الحب، أسلوبان من أساليب الوحشية أو من أساليب الرحمة، ولكنهما ليسا أسلوبين مختلفين على أي حال.. إنهما معاً إما وحشية وإما إنسانية، ليس أحدهما غير الآخر، ليس أفضل أو أردأ من الآخر.

وإذا تحدث أي كاتب عن أي شيء، لم يكن يعني بالحديث ذلك الشيء الذي يتحدث عنه، ولم يكن كذلك يبحث عن مصلحة المجتمع إلا بقدر ما يبحث نحن عنها حينما نحترق أن نكون لخاديس للموتى أو مولدين، تسهل قدوم الوافدين الجدد إلى هذه الحياة لكي يصبحوا لخاديس، أو محتاجين في يوم محتوم إلى اللخاديس.

فيما تحدث الكاتب عن الله، أو عن الأبطال، أو عن الجماهير، أو عن الخير والشر، والظلم والعدل، والوطنية والخيانة، فإنه لا يعني الحديث عن شيء من ذلك، إنه يتحدث عن

ذاته إلى ذاته.. إنه لا يعرض موضوعات، إنه يعرض ذاتاً واحدة هي دائماً ذاته. وإذا تعنى بفصائل الدين، أو الديمقراطية، أو الشعب، فهو لا يريد أن يمتدح غير نفسه. إن وقوفه موقف المادح، إنما يعنى وقوفه موقف الحاكم أو القاضي، أو صاحب المنطق الدكي المتصوق. إنه بذلك يبالغ في امتداح نفسه، إنه بذلك كأنما يريد أن يقول: أنا صاحب الشأء.. أنا صاحب الاهتمامات المتفرقة.. أنا المسؤول.. أنا الموثوق به.. أنا واضع قيم الأشياء.

إن الكتاب يريدون أن يقتنعوا بأنهم هم الذين يضعون للمجتمعات قيمها الأدبية، وقد يصدقهم الآخرون في هذا الاقتناع. إنها لقضية مسلمة في حسابات الكتاب لأنفسهم.. إنها لقضية لا يمكن أن أحداً قد يارعهما فيها وهي أنهم هم الواضعون لكل القيم. ولكن كيف..؟

إن القيمة الأدبية لا تعنى إلا البحث عن القيمة المادية. إنه لا يمكن تصور أية قيمة أدبية معزولة عن المادة. إن قيمة الأشياء تساوي نفس الأشياء، لأن كل شيء يساوي مادته، لأن كل شيء يساوي ذاته، يساوي وجوده.

فهل يمكن أن يكون الكتاب هم واضعي القيم المادية، أي واضعي قوانين المادة..؟ إن الصدق والشجاعة مثلاً قيمتان أدبيتان أي ماديتان، فهما يعيان معنى أخلاقياً، لأنهما يعيان معنى مادياً أي يبحثان عنه. فهل الكتاب هم الذين وضعوا القيمة المادية للصدق والشجاعة.. وهل أحد غيرهم قد وضعها..؟

إن في المسألة شيئين هما: كون الصدق والشجاعة قيمة مادية، ثم معرفة هذه القيمة. ولا دخل للكتاب في الأول، لأنه قانون من قوانين التوافق والتناقص المادي الحركي. إن أحداً ما لا يستطيع أن يصنع قانون التوافق والتناقص مع الأشياء، وإنما يتحدث عنها ويعبرها ويتمتع بها. إن القيم المادية كالقوانين المادية لا توصل، وإنما كذلك لا تنتزع. إنها هي وجود الشيء، وجوده الذاتي.

وأما الثاني وهو معرفة هذا القانون، فالمعرفة المجردة ليست وضعاً، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى يشك كثيراً في أن الكتاب يعرفون قوانين الحركة والتناقص والتوافق فيها، أو يعرفون القيم المادية أكثر من الآخرين الذين يعيشون هذه القوانين والقيم. إنه يشك في أنهم يعرفون قيمة فصل الربيع بالنسبة للأزهار، أو قيمة المرأة، أو قيمة التفاف في المجتمع، أو التلاؤم معه، أو قيمة الترفع عن الهوان، أو قيمة الصداقات، أو قيمة المحافظة على الشرف والكرامة، أو قيمة الحرية والاستقلال بالنسبة للتطور والرخاء والابداع، أو قيمة التفكير صباحاً

إلى الحقول والمصانع.. إنه يشك كثيراً في أن الكتاب يعرفون هذه القيم المادية والأدبية، أكثر مما يعرفها الآخرون المباشرون للحياة.

إن الكتاب لا يعرفون مرايا الأشياء التي لا يتحدثون إلا عنها، أفضل من الآخرين. إنهم لا يعرفون مزايا الحب والسلام والأمن، أو شرور البعضاء والحروب والخوف، أفصل مما يعرف ذلك غيرهم. إن الكتاب هم الذين يتحدثون عن القيم، وليسوا هم الذين يصنعونها أو يعرفونها.

ومع هذا فالقيم التي يتحدث عنها الكتاب والمعلمون، ليست في الأغلب هي القيم الأدبية أي المادية الموجودة في قوانين الحركة والمادة المتناقضة والمتوافقة؛ بل دائماً يعمل الإنسان والحياة والمادة بعيداً عن هذه القيم. وحتى هؤلاء الكتاب أنفسهم لا يمكن أن يصنعوا أو يحيا داخل قيمهم، ولو أنهم التزموا القيم التي يتحدثون عنها لماتوا حتماً، لأنها قيم غير مادية أي غير كونية.. إنها قيم معكسة عن أنفسهم، لا عن حركة المادة التي هي القيمة الحقيقية الوحيدة الموجودة في هذا العالم. إن كل القيم الأدبية ليست إلا قيماً مادية، إنها بحث عنها أو تفسير لها أو لغة من لغاتها.

إن الكون والإنسان والحياة تعمل دائماً بقيمتها المحتومة، غير متألية بتعاليم المعلمين، إلا بقدر ما يبالي القمر بمن يتفزلون بهجالة، طالين إليه أن يدنو منهم، ليضعوا قبلهم الحارة على مجاه الوضاء.

إن جميع ما في هذا العالم من جماد وأحياء وبشر، يصنعون قيمهم بقانون الحركة والضرورة والإمكان الداتي، كما يصنع النهر مجراه، ثم يعرفون هذه القيم كما يعرف الكوكب طريقه في الظلام. إن الفرق فرق في المستوى لا في النوع.

إن الكتاب وغيرهم من صناع الكلمة، لا يصنعون قيم الحياة أو قيم الإنسان، ولا يعرفونها. إنهم فقط يتحدثون عنها، إنهم لا يتحدثون عنها في الأكثر، ولكن يتحدثون عن قيم أخرى هي ضد قيم الحياة. لهذا كان الكون والإنسان في أغلب الأوقات محتاجين إلى أن يتمردا في سلوكهما وقوانينهما على ما يقول أصحاب الرسائل والتعاليم، لهذا ظلا يتقدمان، والكتاب أيضاً يتقدمون ولكن بقدر ما يتعلمون من قوانين الحركة.

إنه لو كانت الحياة والإنسان يخضعان للقيم الموضوعية.. إنهما لو كانا يخضعان لإلهام الكتاب والمعلمين والأنبياء، لكانت النتيجة فاجعة حقاً.. إنه لو كان الكتاب والمعلمون يخضعون لتعاليمهم هم، لماتوا عاجزاً عن التوافق مع الحياة، ولظلوا متحللين عن المجتمعات التي يعيشون فيها. إنه مهما كانت قيم المعلمين والكتاب ضد الحياة فإن أعصابهم ليست

ضدها.. إن أعضاءهم ليست أقل خصوعاً لأوامر الشيطان من أية أعضاء أخرى. إن هذه هي مزيتهم.. إن أعضاءهم تحيا كأعضاء الناس.

إن الإنسان كان يستطيع أن يعيش ويتطور، ويفعل الفضيلة بدون قيم مكتوبة أو مصفة. إن الحياة، والتطور، والفضيلة، تصوغها وتهدي إليها الحركة الباحثة عن التوافق مع الضرورة.. إنها لا تصوغها النظريات الرائعة المكتوبة.

إن القيمة هي دائماً الحكم الخارجي على الشيء، إنها ليست سببه ولا قانونه.

إن البشر يررعون الأرض، ويشيدون المصانع، ويطورون أسلحة القتال وأثاث المنازل، ويتوافقون مع قوانين الطبيعة، ويتقنون شروها، بغير حوافر ولا قيم أخلاقية، أو أدبية، أو إنسانية. إنهم كذلك يحيون ويؤلفون سلوكهم النفسي والأخلاقي. إنهم كذلك يتصلون بالنساء، ويتجنبون الأطفال، ويلتزمون بترتيبهم. إنهم كذلك يكرهون الآخرين، ويحبون أنفسهم.

نقد، لا تعليم

إن القيم المكتوبة ليست غير مجدية وغير ضرورية فقط، إنها ضارة جداً نظرياً. إن القيم المكتوبة تتحول إلى قيد عقلي قد يسوغ به المجتمع جموده وخوفه من الأشياء الجديدة. وقد كانت الحياة دائماً في تطورها، محتاجة إلى أن تاضل، لتتخطى القيم والنظريات السابقة المعترف بها، وتتخطى جميع المعلمين من أنبياء ورواد ومفكرين. ولكن لقد كان نضال الحياة ضد نفسها، لتكون أعظم منها، أقوى من نضالها ضد تعاليم المعلمين والكتاب. إن التعاليم مهما كانت قوتها وبلادتها، عاجزة عن مقاومة الحياة. إنها عاجزة عن تعويقها، عن تضليلها. إن التعاليم ليست إلا عزاء لمن عجز عن تخطيها والخروج عليها.

هل يكون معنى هذا أن الكتاب والدعاة يتحولون إلى جهاز تعويق في المجتمعات؟..

هل يكون معناه أن المتمردين والعابرة مهم هم الذين يناضلون لإبطال القيم المؤخرة التي يصنعها ويدعو إليها المعوقون؟..

هل يكون معناه أن قيمة الكتاب الجيد هي إزالة آثار الكتاب الرديء. وأن الكتاب المتارين ليسوا هم الذين يعلمون الحياة ولكنهم هم الذين يحمونها من التعاليم؟..

إن الكاتب العظيم يحمي الحياة من التعاليم. إن التعاليم اعتلاء على الحياة.

إن على الكاتب إدد أن يكون ناقداً دائماً، وألا يكون معلماً أبداً.

إن الكاتب لا يعطي المجتمعات شيئاً.. إنه لا يريد، وإنه كذلك لا يستطيع أن يعطيها. وإنها هي لا تأخذ منه شيئاً ولا تريد، كما لا تستطيع أن تأخذ.

إن المجتمعات تريد من الكاتب أن يحدثها عن نفسه، أو عن نفسها، أو عن أي شيء، أو عن لا شيء. إنها تريد أن يظل يحدثها، يحدثها دائماً. إن الإنسان يريد أن يسمع، ويتحدث، وأن يتعري أمام الناس، وأن يتعري الناس أمامه. إنه يجد في هذا فناً وراحة ومسرة، وإن كان لا يدري لماذا.

وقد عبد البشر دائماً الفنون لأنها عمل من أعمال التعري. إن أكثر الفنون إغراء هي أكثرها افتضاحاً وتعرياً. إن الفنان العظيم هو أقدر الفنانين على الإلقاء بملابس الناس عن جلودهم وأعضائهم، وعلى الإلقاء بجلودهم وأعضائهم عن نفوسهم، وبنفوسهم عن فصائحها وعماياتها.. إنه عدو الاستارة.. إنه افتضاح.

ولقد تقبلت المجتمعات الكتاب، ورحبت بهم في أحيان كثيرة، لأنهم يحدثونها عن فضائحها وصماتها وآلامها.. لأنهم يكون عنها وعن أنفسهم، ويتعرون أمامها، ويعرونها أمام نفسها وأمام الآخرين. إن في شهوة البشر البحث عن العراة، والتعري، وعن المأساة في جميع صورها، والإعجاب عن يحدثونهم عن ذلك. إن التعري والتعري فنان خالداً من فنون البشر.

إنهم يجدون لذة وعزاء في الافتصاح والألم، وقد هتفوا لكل الدعاة والكتاب، والفنانين، والمفكرين البارزين والمتوحشين في عرض الإنسان في الطريق العام عارياً مفضوحاً باكياً ضعيفاً. لقد كانت الأعلام ترتفع للشعراء والقصاصين والدعاة الفضاكين الذين يجيدون كشف العورات، والحديث عن المآسي، وعن الصعف البشري، ويجيدون كذلك البكاء والأحزان. ولعل ذلك أسلوب من أساليب الدفاع عن النفس، لعله أسلوب من أساليب الاحتجاج على الطبيعة الغبية الظالمة التي تعاقب وتعذب بلا دكاء، أو شفقة، أو مصلحة لها أو لأحد.

والذين يقبلون بلهفة على قراءة الكتب المقدسة، والروايات، وكتب السقد والتفكير الهدام، ويعجبون بالفنون الأليمة والبيضة، لا يفعلون ذلك لأنهم ذوو ذوق أو موهبة أو فضيلة أو رحمة، ولكن لا يجدون من لذة كأنها لذة الجنس في الحديث عن المتألمين والمخاطشين، وعن الآثام الكبيرة، وعن حقارة الإنسان وضعفه، وضياعه وسوء مآله. إنهم يبحثون عن الفضايح والصمات، والآلام والهموم في التاريخ وفي المجتمعات، أو في الخيال ليشاهدوها في أسلوب استعراضي جاريح، ليجدوا في أنفسهم العراء والشوة والارتياح. إن الاطلاع على أحاسيس الآخرين رغبة كبيرة من رغبات البشر، أما الاطلاع على أعصاب الآخرين الداخلية والتحدث فيها فرغبة أكثر وحشية.

هل نحر محتاجون إلى التعذي بالحديث عن الناس وعن آلامهم، مثل احتياجنا إلى التعذي بالحيز..؟

هل البشر لا يرالون مفترسين يأكل بعضهم لحوم بعض، ولكن بأسلوب متحف، لهذا وجد الكتاب وعملهم هو التغذي بالناس وتقديمهم كطعام، على موائد الآخرين بالحدوث عنهم.. وجدوا مكانهم في كل المجتمعات..؟

إن المجتمعات تريد أن تغذى بالكتاب، بمشاعرهم وهمومهم وصغائرهم، كما يتعلون هم بها، لهذا تقرأهم بشهوة. إنه ليس في حواشرها أن تتعلم منهم.. إنه ليس في حواشرهم أن يعلموها.

إنه لا يوجد أي احتمال للصدق لو رعبنا أننا نبحث عن العائدة العكسية، أو الأخلاقية، أو الوطنية، أو الحصارية، حينما نقرأ بحماس شديد رواية طويلة مثيرة، تحكي أقسى مأساة إنسانية، فيها كل أنواع الشقاء والانحراف والزلل. إنها حتماً نجد متعة روحية هي قراءة مثل هذه الرواية، ولكن ما أسباب هذه المتعة..؟ إنها على كل حال ليست حب الحق أو المعرفة. إنها بالقراءة كأنما يريد أن نشاهد أعضاء الناس وآلامهم وعاهاتهم، كأنما نشاهد ذواتهم الداخلية، نشاهدها من داخلها.

إن فكرة الكاتب العظيم أن يهاجم ويرفض، أما الكاتب الرديء ففكرته أن يتوافق ويؤيد. إن الكاتب العظيم يهاجم الشمس لأنها أقل مما ينبغي، أما الكاتب الرديء فيصلي للشمعة لأنها أكثر مما ينبغي.

الكاتب العظيم يعتقد الخالق لأنه خلق الحياة، أما الكاتب الرديء فيشي عليه لأنه خلق الموت.

إن انكاتب العظيم لا يحارب لأنه يؤمن بشيء أو يبحث عن شيء.. إنه يحارب لأنه مدفوع من داخله لأن يعطي ذاته بلا ثمن، بلا تفسير.

إن التحدي فيه استجابة للذات، انطلاق ذاتي، لا رسالة.. إن الذي يكتب لأنه مؤمن أو لأنه يطلب شيئاً، هو واعظ أو تاجر، لا كاتب.

إن قلب الكاتب لا يعمل لأنه مؤمن أو لأنه يطلب شيئاً، وهكذا يعمل عقله وقلمه.

إن شخصية الإنسان الأخلاقية والنفسية منفصلة عن شخصيته الفنية.. إنها لهذا لا ينبغي أن ننظر من الكاتب ولا من النبي أن يلتزم بتعاليم دعوته، ولا أن يكون أكثر استجابة أو إحلاصاً لها من خصومها.

إن الدعوة إلى الأشياء أسلوب لا موقف. إن النبوة ليست التزاماً.. إنها تعبير عن أزمة ذات.. إنها تعبير عن ازدحام داخلي.

إن النبي هو إنسان يعاني من داخله.. إن نبوته محاولة للالتقاء بهذه المعاناة إلى الخارج،

للالقاء بها على الناس بأسلوب الحب لهم.

إن الدعوة إلى الشيء لا تعني غير مجرد الدعوة.. إنها لا تعني إرادة ذلك الشيء أو التقيد به. إن البشر لا يكونون أنبياء أو كتاباً بحوافز أخلاقية، إنهم يكونون كذلك بحوافز نفسية تحت الظروف الملائمة. إنهم يحزنون، ويحافون، ويغضبون، ويصرحون، ويحبون، ويكونون عصيين من غير أي مغزى أخلاقي.. إنهم هكذا أيضاً يصبحون دعاة من غير أن يلتزموا دعوتهم أو يحترموها، بل ومن غير أن يريدوها..

إن الإنسان - أي إنسان - لا يحيا عمله، وإنما يحيا به..

إن العلاقة بين المن والأخلاق، مثل العلاقة بين الإيمان بالله والإخلاص لأوامر الشيطان..

إن الكاتب والسيي، يدعوان إلى الفصيلة وإلى مجد الإنسان، بالنية التي بها يتألمان، ويغضبان، ويكرهان الآخرين..

إن الكاتب، والمصلح، والنبى، قوم يكون على أنفسهم بحجة البكاء على الآخرين.

العبقريّة المضادة

لقد ضيّقت وسائل المواصلات والاتّصاف الحضاري الذي لا حيلة في دفعه هذا العالم.. لقد دحبت الفرصة على أمل الكهف، على من يريدون أن يفروا من العالم ليعيشوا ويكونوا كما يريدون ويستطيعون، بين ألفتهم البليدة القالعة بنفسها، وبسبيلها المتخلفين.

ولائي لمن يريدون أن يعيشوا في هوانهم وخبائثهم وتخلّفهم فلا يستطيعون، لأنهم لا يتركون.. ثم يمتدّون لأنهم لا يستطيعون أن يظلّوا كما كانوا ثم لا يقدرون أن يكونوا كما يجب أن يكونوا، أو كما ينتظر أن يكونوا.

ولائي لمن لا يستطيعون أن يفروا في كهوفهم، ثم لا يستطيعون أن يواجهوا الخروج.. ثم لا يستطيعون أن يواجهوا العالم الذي يخرجون إليه.. أن يواجهوا النور الذي يفرض عليهم قوته.

شعور في ملابس مخبز

إن الإنسان لا بد أن يكون حالة، لا بد أن يكون موقفاً.. فالذي لا يستطيع أن يكون رديفاً، لا بد أن يكون صالحاً. والذي لا يستطيع أن يكون صالحاً، لا بد أن يكون رديفاً إنه كما يستطيع أن يفعل الشر والتأخّر بحماس وقوة، فإنه أيضاً يستطيع أن يفعل الخير والتقدم بمس هذا الحماس وهذه القوة. إنه إذا أعلقت في وجهه أبواب النار ذهب يطرّق أبواب الأخرى، لأنه لا يستطيع أن يعيش خارجاً عنهما معاً. إنه لا يستطيع أن يعيش بلا مكان.. إنه لا يستطيع أن يعيش في فراغ، أن يعيش بلا جنة، ولا نار.. بلا آمال في الجنة أو بلا آمال في النار.

إن الإنسان لا يد أن يكون شيطاناً أو قديساً، أو هما معاً.

إن المجتمع الصالح القوي هو الذي يضطر الناس إلى أن يفعلوا العفيلة.. أن يكونوا من أهل الحجة، لأنه يحرم عليهم أن يكونوا من أهل السار.. لأنه يجعلهم عاجزين عن أن يفعلوا الرذيلة.. إنه لا يشيد لهم نارا.

أما المجتمع الضعيف العاسد فيفعل عكس ذلك. إن البعد بين إرادة الرذيلة وإرادة الفضيلة.. بين إرادة الحجة وإرادة السار، بعد يساوي البعد بين شعورين متناقضين.. إنه بعد لا يوجد إلا في ذات الإنسان.

ماذا يريد الشر من جميع ما يمارسون، ويعتقدون، ويتمنون؟
يريدون أن يحققوا حالة شعورية..

وماذا تساوي هذه الحالة الشعورية؟

إن جميع الماديات وغير الماديات لا تعني عندهم أكثر من أن تصنع لهم مستوى شعورياً معيناً.. إن قيمة الشيء المادي في أنه يعطي هذا المستوى الشعوري.

إن البشر يبحثون عن الثقافة والأفكار الجديدة.. إنهم يصنعون الحضارات، والمصانع الضخمة، والأديان، والآلهة، والأكاذيب والمخترعات.. إنهم يزرعون الحقول والمطابخ.. إنهم يهتمون بالنساء، والأصدقاء، وبالجد، والشهرة.. إنهم يصنعون كل ذلك، لأنهم بذلك يصنعون مشاعرهم، يصنعون مشاعر معينة ملائمة، ويهربون من مشاعر أخرى مضادة. فالحالة الشعورية هي كل مطالب الإنسان، كل اهتماماته وأهدافه.

إن الإنسان أشياء كثيرة تمر كلها من طريق واحد هو شعوره.

إن البشر مادة تبحث عن شعور.. إنهم شعور يبحث عن نفسه بالبحث عن المادة. إن الأشياء التي تمنح الإنسان هذه الحالة الشعورية هي أثس ما في هذه الحياة. أثس ما في حياة الإنسان.. هي كل ما في الحياة.

نحن نحيا بالشعور ونموت بالشعور.. نحن نقف بالشعور ونجوع بقده. إن الخبر ليس إلا شعوراً ليس الخبر إلا شعوراً متحولاً، أو شعوراً يتحول.. إنه شعور في ملابس خبر.

هل نحن فكرة أكثر من كون الحشرات فكرة؟

نحن لا يساوي أكثر من أنفسنا.. وكذلك الحشرات.

نحن لا نريد إلا أن نكون أنفسنا.. وكذلك أيضاً الحشرات.

نحن لا نريد - وكلنا الحشرات - إلا أن نمارس أنفسنا. إن الفرق بين الحشرات هو

فرق التفوق فقط.. إن فرق التفوق يساوي بين أرقى حيوان، لا يفوق كثيراً فرق الفوق بين أدنى حشرة وأرقى حيوان. إن الشمس لم ترد أن تكون لنا، أكثر مما أرادت أن تكون لأصغر حشرة.

إيهم يقولون: هذا مطلق الضعفاء، ستقول نعم، ولكن ما منطق الأقوياء؟

إن الأقوياء والضعفاء يجيئون ويبتغون ولا مطلق.. إيهم ليسوا مطلقاً على كل حال. إن قوة القوي في منطقها، تساوي ضعف الضعيف في منطقها.. كما تساوي قوة الحيوان المفترس، عجز الحشرة الضعيفة.

هل في الحجر الكبير منطق أكثر مما في الحجر الصغير..؟

إن تفوق الشيء لا يعني إلا أنه متفوق. إنه لا يوجد لهذا معنى أكثر من أن رقماً أكبر من رقم.. هل في أكبر رقم معنى أخلاقي أو عقلي أكثر مما في أصغر رقم..؟

إن الفرق بين الإنسان وبين أصعب حشرة فرق في تفكير الإنسان لا في تفكير الطبيعة أو قصدها. إن الفرق بين العصيلة والرديلة يساوي الفرق بين رصاصة تقتلي، ورصاصة تقتل بها أعدائي، أو تقتل بها المخالفين لي في الدين، أو الوطن، أو العرق، أو الطرود، أو التاريخ، أو الحصار.

ما أهداف وحواجز ومشاعر الإنسان المتحضر المتفوق، البالغ أعلى مستويات التقدم والقوة.. ما هي نهاية أشواطه.. ماذا يريد ويفعل بكل مزاياه القوية..؟

ما الفرق بينه وبين أضعف وأجهل إنسان، في الحواجز والأهداف والمشاعر..؟

ما مشاعر وأهداف أعظم إنسان.. ما مشاعر وأهداف أصغر إنسان.. ما الفرق بين قوة هذا وعبقريته وفصائله، وبين ضعف هذا وجهله وغيباته ورواياته.. من أين يبعثان وفيهم بصيرة..؟

ماذا يريد الأنبياء.. ماذا يريد المكذوبون بهم..؟

ماذا يريد الآلهة.. ماذا يريد الشياطين..؟

من هم المثاليون.. من هم الأنانيون..؟

أيها الأقوياء.. أيها الضعفاء.. أيهم الخير والمطلق.. أيهم الشر والخطأ..؟

ما قيمتي أنا الإنسان، إذا كان كل ما أريده وأفعله أن أوجد فأجوع، فأكل، وأنام وأتناسل كالحشرات.. أن أخاف.. أن أظلم وأظلم.. أن أحاصم وأتكبر، وأحب نفسي وأكره الآخرين.. أن أتعصب لأبائتي.. أن أعادي من أجلهم أبناء الجيران.. أن أشتهي الغيباء.. أن أصنع الأكاذيب والآلهة، والطعنة والقيود لنفسي وللآخرين.. أن أحارب

الحقائق.. أن ألعن الأقرباء والمحالين المتفرقين.. أن أستهلك داني في ذاتي، ثم أحيراً أهرم، أمرض، أعمى، أجن، أموت..؟

ثم أذهب أرعم بكل كبريائي وسداجتي وإيماني، أني أنا ضمير هذا الكون وعقه وتفسيره، بل أرعم أن جميع ما عمله الآلهة وتستطيعه، وتشعل تفكيرها به في مثلها الأعلى أن تسحر لي الأشياء، أن تشرف على صياغة تفاهاتي وشهواتي، أن تبعث إلي بالرسل والكسب، باحثة عن صداقتي وصلواتي، أن تغضب وتثور وتفقد وقارها لأني خضعت لقانون ذاتي، واستجست لطبيعتي، وتصرفت مثل حيوان مقهور، وعجزت عن مقاومة القوانين والرغبات التي صمعتها تلك الآلهة نفسها، ووضعتها في أعصابي وفي طريقي.. ثم ترضى وتهلل سروراً لأني آمنت بما لا أعلم، لأنني فعلت ما لا أحب، لأنني قتلت في نفسي حوافز الحرية والتفوق، لأنني أدلت كرامتي وكبريائي بالصلوات، وبالبكاء خوفاً من خلقتي لأنه يحبي، لأنه صديقي.

وبذهب يتعاطم عندي هذا الرعم حتى أحوله إلى معابد وصلوات وأنبياء، إلى ثقافات وتقاليد وأحقاد تاريخية بيّلة، إلى حواجز وحدود بني وبين نفسي، بيني وبين الآخرين..؟

لقد حولنا ضمناً إلى أكاديم، ثم رفعناها إلى السماء، ثم هبطنا بها إلى الأرض في مواكب من النبوات والعقريات والمثاليات، وفي أنواع أخرى كثيرة من البطولة والشرف والدين والفضيلة. لقد كان الكذب السماوي.. لقد كان الكذب على السماء، والكذب باسم السماء.. لقد كان إحدى عبقریات الإنسان العظيمة.. لقد كان التدوين والكذب معنيين من معاني الإنسان.

أقل تشاؤماً من الحقيقة المتفائلة

ميرى الطييون أن هذا تشاؤم.. إنه تشاؤم هدام

نعم، إن رؤية الحقيقة والتعبير عنها بقدر ما عيها من قسوة وكآبة، كان يعد دائماً تشاؤماً.. إنه تشاؤم.. نعم إنه كل التشاؤم. إن الحقيقة هي دائماً تشاؤم.. إن الحقيقة هي أفسى مستويات التشاؤم. إن أي متشائم هو أقل تشاؤماً من أية حقيقة متفائلة.

لهذا كان الإنسان يهرب من رؤية الحقيقة. كان يصنع الأقعة الكثيرة الواقية من رؤيتها لقد كانت أكثر عقائده ومثالياته وفلسفاته، أساليب مختلفة من هذه الأقعة. كان الإنسان يكذب صد نفسه على نفسه.. كان يحول هذا الكذب إلى شرائع وقصائل.. كان يصلها بأبعد حدود الأزل.. كان يفسر كل شيء تفسيراً مريحاً لأعصابه ومخاوفه وضعفه. إنه لم يكن ينظر إلى الأشياء كما هي، بل كما يريد ويستريح.

المتشائمون يرون الأشياء بآمانيهم.. إنهم لا يرونها بعيوبهم، بصورها.
أما المتشائمون فإنهم أيضاً يرون الأشياء في أنفسهم، من خلال أنفسهم؛ ولكنهم لفرط
إحساسهم بربوبها رؤية أقرب إلى إدراك عيوبها وعاهاتها، إلى إدراك الآلام المحيوة فيها
إنه لهذا كان المتشائمون في الغالب أصدق حكماً على العالم من المتفائلين.
التفاؤل يخلق أحياناً الغباء والهوان، والتواضع والانتظار لما يكون. أما التشاؤم فقد يبدع
الاحترار والتجديد، والقوة والخيال، لأنه حطر وقلق، وتطلع وتحط لما كان، وكراهة لما هو
موجود. إن التشاؤم نقد عفيف.. إن أي تشاؤم لن يكون أكثر مما في العالم؛ لهذا هو دائماً
صادق. أما التفاؤل فهو دائماً أكثر مما في العالم؛ لهذا هو دائماً كاذب.
لقد أعطى المتشائمون الأحلام الجميلة، وأعطى المتشائمون الحشرات والفلسفات
والاحتجاج.

إن التشاؤم لا يمكن أن يكون طريقاً من طرق الفرار، لأنه لا فرار. إننا مهما دعونا الناس
إلى أن يحتقروا الإنسان، أو يحتقروا العالم وما فيه من دمامات وآلام وأخطاء، فإنهم لم
يستطيعوا أن يحتقروا شيئاً من ذلك إلا بقدر ما فيهم من استعداد وقدرة على هذا الاحتقار.
وابهم مهما احتقروا الإنسان والعالم، فإنهم لن يتحلوا عهها أو يهربوا منها.

إن التفكير المتشائم ليس خطراً على الحياة، ولا على الإبداع فيها أو الافتتان بها؛ وإنه
كذلك ليس خطراً على الإنسان. إنه مهما جاء الفلاسفة المتشائمون، ومهما أبدعوا في تحقير
هذا الوجود والزراية به وبمن فيه، فسيمضون في طريقهم دون أن يضعفوا من حب الإنسان
لأخطائه، لنقائصه، لتعاهاته، لآلامه.. وبدون أن يضعفوا من العلاقة بين البشر والأرض.

إن علاقة البشر بالأرض، بأحوالها، لن تضعف غوايتها أي متشائم. كما لم يضعفها
جميع مواكب الأنبياء والمعلمين الذين جاؤوا ليحاربوا الأرض، لكي ينصروا عليها السماء.

لقد جاء الأسبياء يبصقون على الدنيا، على كل عبقرية فيها. لقد جاؤوا ليحولوا كل
شيء إلى مباحة.. لقد جاؤوا ليلعبوا كل ما كان وكل ما سوف يكون.. ليرجموا الإنسان
كحشرة كافرة ذليلة بكل شهب السماء وغضبها؛ فماذا حدث؟

إن الدس لا يرهون التشاؤم لأنه خطأ عقلي، ولكن لأنه تحذير. إنهم يرحبون من يقول
لهم اطمئنا، لا بمن يقول لهم احذروا. إن التحذر الترام.. إن التحذير تكليف وإلزام أما
الاطمئنان فتحل عن الالتزام؛ لهذا كانت الدعوة إلى التفاؤل رشوة يقدمها الرعماء والمعلمون
إلى السوق البائسة عن الاطمئنان.

إن التشاؤم هو أن ترى الليل وأنت في النهار، وأن ترى الموت وأنت في الحياة، وأن ترى

الشيخوخة وأنت في الشباب، وأن ترى الخطر وأنت في الأمن، وأن ترى الخطأ وأنت في الصواب.. هو أن تستوعب الأشياء في إحساسك وتفكيرك استيعاباً محيطاً.. أن ترى كل الأشياء منظراً واحداً.. أن ترى الشمس حينما تكون طالعة، وحينما تكون غائبة ومتلاشية، منظراً واحداً ممتداً. إن الذين لا يرونها إلا حينما تكون طالعة، هم إما أغبياء وإما جباء. التشاؤم لا يعني كره الحياة أو الإنسان، بل فهمهما، والعطف عليهما، والدفاع عنهما.

مسوخ تشير فجود احتمالات

العبقرية هي الإنسان مصبواً في قالب مادي، على مستوى ما. إنها هي نهاية حالة يبلغها الإنسان في تكوينه المادي والنفسي. فإذا عجز عن بلوغ هذه الحالة، عجز عن أن يوجد مستوى العبقرية.

إن الإنسان عملية مادية. إنه عملية مادية على مستوى فكري نفسي. إن هذه العممية الفكرية النفسية المادية، هي التي تصوغ حياة الإنسان وكل حضارته. فالشعوب - وكذلك الأفراد - التي تبيغ المستوى الكافي في تكوينها العضوي والكيميائي، والتي ترتفع فوق الأمراض والموانع الثقافية والاجتماعية، تنطلق في طريقها انطلاقاً لا حيلة في رفضه، لتحقق طاقاتها كل احتمالاتها. أما الضعفاء والمرضى، فإن اتجاهاتهم وغاياتهم تنحى تافهة وعاجزة ومنحرفة. إنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً عظيماً، ولا أن يتكافؤوا مع أنفسهم أو مع ظروفهم. إن الآلام والضعف والكآبة يمتص جميع ما يحتمل أن يكون فيهم من ذكاء وإبداع.

إن عواطف هؤلاء وقواهم تعجز عن التدفق إلى الخارج. حارج الذات. إنها تنصب كلها في ذاتها، وهذا إما لعجزها عن الانطلاق إلى الخارج، وإما لانحرافها في اتجاهها. إنها في صراع ذاتي يشعلها، يستهلكها عن الاتجاه إلى مقاومة الطبيعة، إلى إحداث الطبيعة. إنها تشبه الجماعات والجيش التي يشعلها القتال بين وحداتها، عن قتال العدو لمواجهة المترصد. إن حصار الإنسان هي التعبير الأعلى عن صحته.

وهذه الصحة تعني أمرين: جهازاً فكرياً سوياً، وجهازاً جسياً سوياً

إن المرضى وناقصي التكوين تهبط فيهم طاقات الحياة وشعورهم بها.. إنها تحتل وظائفها، ويستولي عليهم خمول شعوري وفكري وعضوي. إنهم يعجزون عن الدفاع وعن الهجوم.. إنهم يفقدون الحرية والسيطرة على أنفسهم، بل ويلعون أنفسهم كما يلعون الحرة. ثم - وهذا عجيب - يتشبثون بالواقع الذي هم فيه كيفما كان، لا يحاولون تغييره، ولا إسقاطه، لأنهم لا يشعرون بالقدره على الهدم والبناء والتعبير.

وحينئذ تتجمع معانيهم كلها في الإرادة، ثم تنصب هذه الإرادة في نوع واحد منها هو إرادة البقاء مهما كان أليماً، وقد يكون صحيحاً أن إرادة البقاء في المتألمين والصعفاء أقوى منها في الأقوياء السعداء. ثم تهون فيهم إرادة الفكر والقوة، والرفص والمخاطرة إن جيناً رهيباً يصرفهم عن المحاولات القوية.. إنهم يشعلون بالفريزة الأولى وهي إرادة البقاء في مستواه الأدنى، عن كل شيء سواها.

إنك لن تجد ضعيفاً أو مريضاً كامل الحرية أو الإرادة، أو قوي الخلق. إن الأمم لا تستطيع أن تتسلق الأحداث العالية بدون حرية وإرادة، وسلوك قوي. إنه لا توجد معركة من معارك الحياة يمكن أن ينتصر فيها الضعفاء أو المرصق، حتى المباريات الرياضية معروفة نتائجها على احتمال واحد، على احتمال واحد لا يخفى.

إن مقادير الدماء التي تنصب من الشرايين إلى المخ، وإن مقادير ما في الشرايين المحيطة به من دماء، لتقرر احتمالات العقيدة. إنها تحدد النشاط الذهني الذي يقرر مصير الإنسان. إنه حينما تنقص الدماء المتدفقة إلى المخ يعجز عن النشاط وتهبط أعماله المكرية.

إن مقدار الدم في المخ، بل وفي الجسم كله محكوم بالصحة والمرض، وبالغذاء. إن أي خلل يصيب إحدى الغدد يصيب تصرف الإنسان كله ووظائفه العضوية بالضلال والإعياء. أما إصابة الأعضاء الرئيسية فشيء يعني ما هو أكبر. إن النقص في بناء أحد هذه الأعضاء يقضي على المرء بأن يكون تشويهاً في جميع أعماله واستجاباته. إن كل عضو من هذه الأعضاء له نسبة مفروضة أن يرتفع إليها، وإلا كان غير كامل أو متوارن في وجوده، وفي أداء وظيفته، وكان عاجزاً عن بلوغ المستوى البشري الأفضل.

إن تقدير أية آلة من الآلات.. إن تقدير أجزائها، لا بد أن يكون وفق الغرض الذي أنشئت من أجله، والوظيفة التي سوف تؤديها. إنه لا بد أن يكون أيضاً التناسب بينها وبين عملها صحيحاً، فإذا اختل هذا التناسب في التقدير جاءت آلة عقيمة.

إن الإنسان بأجهزته العديدة، معروض فيه أن يؤدي أعمالاً فكرية وعضلية ونفسية تمكنه من أن يكون متلائماً وقوياً وحرراً. فإذا جاءت هذه الأجهزة أو بعضها مريضة أو ناقصة، جاء عاجزاً عن أن يكون كذلك. إن النقص في مقاييس العظام، في الشبكة الصدرية، في الساقين أو العضدين، في الذراعين، في الأصابع، في اللسان، في عظام الجمجمة، في القلب، في الرئتين، في الجهاز العصبي.. نعم، إن النقص في هذه الأعضاء قد يعوق الإنسان عن الدكاء، عن التوارن، عن القوة، عن أن يكون سويّاً. إن الصعف الصحي العام خطر على كل المستويات والاحتمالات الإنسانية.

وهذه الأعضاء والأجهزة الإنسانية لن تكون تامة إلا إذا كانت متحررة منذ نشأتها إلى

تمامها؛ ولا سيما في أوان تخطيطها الأول.. متحررة من المرض ومعوقات النمو والتكامل وهذه الملايين من الأجساد البشرية التي ساء تخطيطها، وجاء بناؤها تشويهاً، إنما جاءت على هذا المستوى الحزين، لأنها كانت منذ وجودها مستقلة للمرض، والقحط والمسغبة التاريخية. إنها لم تنم نمواً حراً كبيراً.. لقد جاءت تشويهاً ومسوحاً تشير إلى احتمالات الإنسان، وتذكره بها في ألم واحتجاج، دون أن تعطي صيغته الكبيرة.

حياة دون شروط الحياة

نحن الآن أمام أزمة صحية عامة.. أمام شعوب لم تبلغ الحد الأدنى في بنائها التكويني، فلم تستطع لذلك أن تكون ذكية، ولا مبدعة، ولا عريضة، أمام الماكنات والتحديات؛ تحديات الطبيعة وتحديات الخصوم. إنها لم تستطع أن تكون سوية في مواجهتها لنفسها ولما حولها.. هنا أمراض، وعجز، ونقص في التعدية.. ها حياة لا تجد شروط الحياة.

لقد توارثت آلامها هذه في أجيالها المتعاقبة، حتى شق الضعف والتشويه أكثر أفرادها، حتى صبح منها هذا الخطام البشري الذي امتاز بمرته الفريدة، وهي أنه كلما كثر قل. إن التخلف الصحي في كثير من المجتمعات والناس أخطر من التخلف الحضاري، إنك بلا صحة، أنت أسوأ وأخطر منك وأنت بلا حضارة، بلا أخلاق، بلا دماء. إن جميع مزايا الإنسان تصبح عقاباً له، وعقاباً للمجتمع إذا كان لا يملك صحة. أما أن تكون حاكماً مطلقاً ومريضاً، فهذا يساوي كل الجون، مالمكأ كل القوة

ليست الحضارة شيئاً سوى العبقريّة. وليست العبقريّة شيئاً سوى العقل والشهوة. والعقل والشهوة ليسا شيئاً سوى الجسم. والجسم ليس شيئاً سوى الصحة المتكاملة، وسوى الحياة النشطة، والقدرة على التلاؤم مع النفس، ومع الظروف المواجهة.

إن أي انحراف يصيب بناء هذا الجهاز المادي، يقضي على السلسلة كلها بالعجز والاضلال. ولو أن الصحة والقوة تعجزتا في شرايين هؤلاء الخاملين المستسلمين.. إنه لو تغيرت مساكنهم وموائدهم، لكان احتمالاً قوياً أن يبعثوا ويتعمروا ويتمردوا على هوانهم العريق.

والشعب المريض تهبط طاقاته الأدبية. وإذا هبطت هذه الطاقات في شعب، نهاوت حطوط دواعه النفسية والمكرية. وأصبح شعباً مفتوحاً أمام غزو الأكاديب من كل نوع: الفكرية، والسياسية، والحربية، والوجدانية. وحيث تأخذ الاتجاهات والدعايات العديدة المتناقضة المتصارعة حوله وعليه بلا أدنى مستوى من الأخلاق تضعفه وتضلله وتقتحمه؛ فلا يعرف أيها يحترق، ولا أيها يصدق، كما لا يعرف أن يتقدها أو يقاومها.

إنه ضعيف ومحتاج . ولأنه ضعيف لا يقاوم.. ولأنه محتاج يصدق ويتقبل كل ما يرمى إليه من أرحص الخرافات والوعود التي لا تصدق. والمريض أكثر المحتاجين.

إن الخرافات والأكاذيب النفسية أول ما تنبت، وأقوى ما تنبت، تحت ظروف الضعف والحاجة فالمرضى قد يصدق حيسا يخبر أن مغارة معينة تشفي من فسوق الأعضاء التناسلية، أو أن بيباً قد بعث ليشفي من الموت والشيخوخة والهموم والأحقاد، أو أن تعويذة ديبية أو غير ديبية، تزيل كل ألم وشكوى وحاجة وخوف. ولكن من الصعب أن يصدق ذلك السليم القوي.

إنه لهذا يحجج محترفو الإصلاح من كل لون في الأمم المريضة، مهما ضلوا. ما أكثر الأنبياء والمصلحين والسحرة بين الأقسام المرضي. ولو أن أي إنسان ادعى البوة بين قوم من المجذومين والبرص، لكان من المحتمل جداً أن يؤمنوا به، وأن يحبروا الإيمان به، على أفضل الافتراضات في حصانتهم العقلية. ولكن لو أن نبياً صادقاً بعث في قوم من الأصحاء الأقوياء المتكاملين، لكان حرياً ألا يؤمن به منهم أحد. ولو آمنوا به لكان حرياً ألا يطعموه، أو ألا يبالغوا في تقدير قيمته التعليمية أو الإنسانية.

إن المرضى والضعفاء لا يتوافقون مع الحضارات والمذاهب القوية، لأنها تكلفهم ما لا يطيقون وما لا يهتمون. لهذا يلجئون في إنكارها واجتباها، وفي خلق المسوعات الأخلاقية أو الدينية لهذا الاجتناب والإمكار. إنهم لا يستطيعون أو يهابون، وحيث يتحولون إلى فضلاء. إن الذين يرفضون الأفكار أو النظم أو المذاهب، أو الحياة الجديدة لا يفعلون ذلك لأنهم فضلاء، ولكن لأنهم ضعفاء أو يهابون.. وأحياناً لأنهم مستغفلون. والبشر ليسوا فضلاء أو غير فضلاء، ولكنهم أقوياء أو غير أقوياء. والعصيلة والردية هما أسلوبان من أساليب التعبير عن القوة والعجز، أو عن الخوف والإقدام، أي عن المرض والصحة. إنه لو ارتفعت الطاقة الأدبية في هذه المجتمعات التي تعد متاحة للخرافات الضعيفة، ونوادي مفتوحة أمام كل المشعوذين.. إنه لو ارتفعت الطاقة الأدبية في هذه المجتمعات التي تقاوم، أو تعادي كل التغير والحضارات القوية، كما تعادي كل المتعوقين وكل المذاهب والأفكار الجديدة؛ لكان من المحتوم أن تحطم متاحفها، وتعلق نواديها، وتفتح جميع أبوابها لجميع الحضارات والمذاهب والأفكار، دون أن تحلل من شيء أو تهاب شيئاً؛ ولكن ارتفاع الطاقة الأدبية محتاج إلى ارتفاع في مستويات الصحة.

إن كل المرضي ضعفاء.. إنهم لا يستطيعون أن يكونوا وحدهم. إنهم يهابون ذلك. إنهم لهذا يحترعون الآلهة والمعتقدات الرهيبة المستحيلة التي يجدون فيها الحماية والأمان، ويستمسكون بها استمسكاً عيلاً. إن أكثر المجتمعات آلهة وعقائد، هي أضعفها

الألم صانع الرسالات

إن المسؤول الأول عن الآلهة وعقائد آسيا وإفريقيا، هو المرض.. هو الضعف الذي يسبب الخمول، والذي يصبح شوقاً بليناً إلى أغشى الغوايات، ويتحول إلى دعوة لكل مشعوذ لكي يجيء في موكب البليد.

ليست الفلسفة ولا الفصيلة هي التي جعلت الهنود يعيشون في هذا الجو المحنق المتصارع بالأرباب والأكاذيب العقلية، وبالأتبياء المتبلدين. إنهم يريدون أن يؤمنوا، لأنهم صعباء ومرضى. إن إرادة الإيمان ظاهرة من ظاهرات الضعف.. إنها ظاهرة من ظاهرات المرض. وهؤلاء القديسون والأنبياء والمهمنون الذين يزرعون الإيمان والعقائد والآلهة غير الحصرية في سهول الهند، وكل آسيا وإفريقيا الواسعة؛ لماذا جاؤوا، ومن أين جاؤوا؟.. إنهم تعبوا عن الهرب، عن الضعف، عن المرض، عن الألم.

إن الألم هو الذي يلهمهم ويرسلهم.. هو الذي يجعلهم أنبياء وقديسين. وهو أيضاً الذي يجعل المجتمعات تؤمن بهم، وترحب بقدمهم إذا قدموا، وتحلم بهم وتنتظرهم إذا لم يقدموا. فالمعتقدات والآلهة، والقديسون والكادبون في أي بلد، يسارون ما في ذلك البلد من آلام وأمراض، ومشاكل غير محلولة. وهؤلاء يستعنى عنهم، ويطلب الشفاء منهم بالصحة والقوة البدنية، وبالغذاء الجيد، وليس بالمطلق، ولا بالأنبياء، ولا بالمصلحين الطيبين.

إن الناس لا يضلون لأنهم لا يجدون الهدى، ولكن لأنهم يريدون الضلال. إن الضلال ليس له مبرر أو مفسر من ذاته، بل من ذات الصال. إن التفكير المحيد لا يصوغ عقائدنا، ولكن يصوغها احتياجنا إلى الاعتقاد. إن الاختلاف بين آلهة البشر وعقائدهم، ليس راجعاً إلى الاختلاف في طبيعتهم الفكرية.. إنه راجع إلى اختلاف ظروفهم المادية والنفسية. إن الاختلاف في التفكير نفسه، راجع إلى الاختلاف في هذه الظروف. إن الناس لا يفكرون ثم يريدون، ولكنهم يريدون ثم يفكرون، أو ثم لا يفكرون. إن من لا يريد أن يفكر، لا يمكن أن يفكر.

إن آلهتنا وعقائدنا لم تصنعها أفكارنا ولا مضائنا؛ وإنما صنعناها آلاماً وقرناً إن الإيمان أنين لا عشاء.. إنه ألم لا لذة. إن الإيمان ليس بحثاً عن الجمال.. إنه تعبير عن الضعف، والدمامة، والأحزان.

ومع هذا يبدو أن المرض كالألم قد يثير في المريض نشاطاً. إن المرض يحدث قلقاً.. والقلق يدفع إلى عمل شيء بحماس.. إنه يرفض السكون داخل الذات.

إن المريض ببعض الأمراض يكون متوتراً، يكون مصاباً بالحساسية. والمصابون بالتوتر

والحساسية، يحاولون أن ينفسوا عن آلامهم بأنواع كثيرة من أنواع النشاط العسكري والسلوكي. إن كل تفكير وسلوك ليس إلا هرباً.. ليس إلا تنفيساً عن قلق أو عن ألم. وهذا قد تتعاضد العبرة الجنسية، أو حب الإصلاح، والدعوة إلى الدين والمضيئة والعبيرة. وقد تتحول المسألة إلى نوع من الوعي والإلهام. لهذا فقد يوجد نوع من القرابة بين الدواعي الجنسية، والميل إلى الإصلاح والعبيرة على الأديان والأخلاق. والجامع بين هذا وهذا، هو مرض التوتر والحساسية والقلق. إن المرمى قد يكونون هم أكثر الناس محاولة لعلاج الناس، واهتماماً بمشاكلهم وآلامهم. إنهم يتحولون إلى قادة ومصلحين وأطباء سماويين وإسائيين، لأنهم مرمى. إنه يوجد في التاريخ عباقرة مرمى، وهل هم عباقرة لأنهم مرمى.. أم هم عباقرة ومرضى دون أن يكون هذا سبب ومسبب.. أم أنهم عباقرة ولو لم يكونوا مرضى، ولكن المرض حول عبقريتهم إلى نشاط..؟

إن أمراضهم جعلتهم ماضلين متحدثين، لأنها قد جعلتهم متحركين لا يستقرون، فأثاروا عجاجات هائلة في التاريخ، أو أثاروا شيئاً من الغبار في وجه التاريخ. ولو أن هؤلاء كانوا أصحاباً فهل يجدون حيثيلاً في أنفسهم من التوتر ما يكفي ليدفع بهم إلى الآفاق البعيدة..؟ إن المتألم يتعالج من ألمه بالنشاط والتفكير، والعبقرية والعمل من أجل الآخرين. إن التألم هرب.. والهرب يتحول إلى شيء ما.

قد يكون معنى هذا أن المرض يجعل باستهلاك الطاقة الموجودة على نحو سريع، وأسلوب اضطرابي متوتر، صائح صادم، من غير أن يوجد الطاقة أو يريد في مقاديرها. إنه حيثيلاً يشبه الاحتراق والانتحار.. إنها فناء. ولكنه ماء متوهج صادم. وهذا قد يغير مجرى النهر، ولكنه لا يوجد النهر. قد يكون هتلر أو بوذا مثلاً مريضاً. إن مغامرات أحدهما وتعاليم الآخر لم تهب البشر طاقة، ولكنها استهلكت الطاقة الموجودة بطريقتها الخاصة، أو تعاملت معها كذلك.. وهكذا يصنع المرض.

إنها ليست كل الأمراض تصنع ذلك. إنها أمراض خاصة وهي التي تصنع الحماس والتوتر والتهوع، أما سائر الأمراض فتصنع الهبوط للمعجز عن الانتاج وعن الاستهلاك معاً.. إنها تصنع الخمول والخوف والهرب.. إنها تصنع البكاء والأين والشكوى، وشمم الأصحاء وحسدكم، واتهامهم بدل الإبداع.

إن الجسم المريض هو شر ما تهدي الحياة إلى الحياة.. كم هي مسؤولية الأمراض عن تأخر الحضارة.

إن الحياة لا تعطي أفضل احتمالات عطائها، إلا وهي في أفضل احتمالات وجودها. هكذا هي في النبات والحيوان.. هكذا هي في الإنسان.

إن الحروب والأحقاد والعداوات، ثمار شريرة للصحة المفقودة. فالمرضى يستطيع ويشتهي أن يصنع العداوة والبغض والتعصب، أكثر مما يستطيع أو يشتهي أن يصنع الحياة. إنه يلائمه أن يكون عدواً وهداماً أكثر مما يلائمه أن يكون صديقاً أو عبقرياً. إن الهدم والأحقاد، والبغضاء والتعصب، والخصامة والمعاداة للناس هي تقوى للمرضى وعبقريتهم. هي فضيلاتهم النفسية والأخلاقية.. هي نشيدهم الروحي.

إن الانتصار على الأمراض انتصار على أسباب من أسباب المعجز عن الذكاء والعبقرية.. إنه انتصار على أسباب من أسباب الإيمان بالخرافة وبالآلهة، والدعاة الرافضين.. إنه انتصار على أسباب من أسباب الحروب والخصومات. إن الهيئات الدولية تفكر في كثير من مشاكل العالم العديدة الخطيرة، ولكن لا يبدو أنها تدرك أن التحلف الصحي في العالم هو أخطر هذه المشاكل، أو هو سببها، أو هو بعض سببها، أو هو المعق والمدمر لها أو المحول لها إلى خطر.

هل تحلفنا الصحي هو واجب تحلفنا الحضاري؟..

إن جميع الأسباب التي يمكن أن تذكر هنا قد ترجع كلها إلى أسباب صحية، لأن الأصحاء أقوياء، والأقوياء يفعلون كل احتمالات وجودهم، والذين لا يفعلون هم عاجزون، هم عاجزون.

هل الأمراض والمسغبة هي وحدها أسباب هذا التحلف الصحي.. أم أن هذا التحلف هو تعبير عن تحلف آخر؟..

هل هناك أسباب تاريخية وراثية هي التي تصنع وجودنا الصحي المتقدم والمتحلف، وتصنع كل وجودنا؟..

هل مقاييس البدن هي بعض الحالة الصحية؟..

إن الضعفاء يفجرون انفعالاتهم في ذواتهم، أما الأقوياء فيحولونها إلى أفكار، إلى أسفار بعيدة. إن التوازن النفسي في مواجهة المشكلة هو أقوى وأفضل صفات الرجل المتحضر، الرجل القوي.

إن كل الناس يفعلون، ولكن كيف يتصرفون في مواجهة انفعالاتهم؟..

الضعفاء يكون، يصرخون، يلعنون الآخرين، يتهمون التاريخ بالتآمر ضدهم، وصد آياتهم وألهمتهم وتاريخهم، وصد تفوقهم الذي قهره الآخرون.. ثم يموتون حزناً.

أما الأقوياء فيصنعون كالأطباء المهرة. إنهم يشخصون الألم، ثم يعالجونه بصمت وحرصانة. إن الانفعالات هي أعظم وأقوى ما يملكه الإنسان في هذه الحياة، ولكن ما أعظم الفرق بين البشر في ممارساتهم لانفعالاتهم.

إن أعبى ما يفعلون أن يبدوا هذه الانفعالات في عمليات هدامة صاحبة.

إن المشكلة في نفسها ليست مشكلة، ولكن المشكلة في أسلوب القدرة على مواجهتها والتوازن معها. إنه ليس الفرق بين من يهصون ومن يسقطون، يساوي الفرق بين مشكلة ومشكلة؛ ولكنه يساوي الفرق بين تفكير وتفكير.. بين قدرة وقدرة.. بين سلوك وسلوك.

إن حدود أية مشكلة هي الإنسان نفسه، لا نفس المشكلة. إنه لا يمكن تفسير المشاكل أو تقديرها معروفة عن الإنسان. إنه لا يمكن وجودها بدون وجوده، ولا تصورهما بدون تصور قدرته وعمله فيها.

إنه لا توجد في هذا الكون أية مشكلة، وإنما يوجد إنسان يواجه شيئاً أقوى منه، ولو في تصوره ومحاولته. إن الإنسان هو المشكلة حينما وضع أمام نفسه وأمام ظروفه.. إنه لا مشكلة غير الإنسان.

ممارسة حضارة، لا متحضرين

لقد وجدت فينا الصحافة قبل أن يوجد الصحفي.

إن الصحافة إلزام حضاري.. نحن نعيش في الحضارة، إذن لا بد أن توجد فينا الصحافة، وإن لم يوجد الصحفيون. إن هذه هي المسألة.

لقد جاءت إلينا الصحافة بدون أخلاقها ومواهبها الكثيرة الصعبة، كما جاءت إلينا أدوات الحضارة الأخرى.. كما جاءت إلينا السيارات وأجهزة الراديو، والمطابع والقوانين.. كما جاءت إلينا الشعارات الحضارية كالديمقراطية والحرية، والاشتراكية والقومية، وغير ذلك؛ دون أن تكون في وعينا أو ثقافتنا، أو أخلاقنا أو مزاجنا النفسي، فصرنا ممارسي حضارة، ممارسي أساليب حضارية، دون أن نكون متحضرين، وكذلك أصبحنا ممارسي صحافة، دون أن يوجد فينا صحفيون.

الصحافة مطبعة وورق، وصور ومن إخراج، وبيع وشراء، وكلام كثير. وهذا كله قد جاءنا مستورداً. أما الصحفي فوعي وفكر، وشجاعة وحرية، وحسارة ونقد، وإبداع ونزاهة، وعمليات كبيرة وشاقة، وهذا كله لم نستطع أن نستورده. إن الصحفي مستوى إنساني إنه موهبة كموهبة الاختراع والاكتشاف.

إن الذين يصنعون الحضارة قد يستطيعون أن يصنعوا الصحفي، وقد يعجزون. إن وسائل الإغراء والإعواء، والإفساد والتعطيم، والتعجيز والإرهاب للصحفي قوية، بشعة إلى المدى الذي يجعل الإفلات منها أو الانتصار عليها مستحيلاً. أما الذين لا يصنعون إلا البداة وأخلاقها فكيف يستطيعون أن يخلقوا صحفياً؟

إن المرايا والاشتراطات التي لا بد أن يملكها الصحفي أقسى وأكثر من التي لا بد أن يملكها المحترعون والمكتشفون. إن الصحافة فن متصل بكل احتياجات المجتمع وأخلاقه وظروفه، متصل بالإنسان، بكل مزاياه وردائله ووجوده.. كيف يفهمه.. كيف يفسره ويعالجه ويقوده.

إن الصحافة فن يحتاج إلى كل فن.. إنها الصلوات اليومية التي تفتت بها أشواق المجتمع، وحياته المولودة مع كل صباح. ما أصعب الفن الذي يحتاج إلى كل فن.. ما أقل من يستطيعون أن يملكو كل احتياجات هذا الفن.. ما أعظم حوفي على الصحفي الذي يرد له، الذي يريد لنفسه ألا يتعامل مع العواية، مع الغباوة، مع الخوف.. ما أضيق وأخطر الطريق الذي يسير فيه الصحفي الذي يرفض أن يكون ملوثاً أو جباناً، أو ضالاً أو بليداً.. ما أضيق وأخطر الطريق الذي يسير فيه الصحفي العظيم.

لقد تحولت الصحافة في كثير من العالم إلى عدو نقيم للإنسان. إنها أكاذيب وبنافق، وعمى وبيع للإنسان باسم الدفاع عنه.. إنها لتصف إلى آلامه وعدوانته، وأوهامه وجهده، وتوتراته النفسية والعصبية، وإلى طعائنه ونقائصه وهمومه مريداً من ذلك، مزيداً.

الصحافة في البلدان العربية وفي أكثر بلدان العالم غرو للإنسان، غرو لذكائه، لأخلاقه. إنها لا تفهم الحقيقة.. إنها لا تحترمها.. إنها لا تبحث عنها.. إنها لا تحاول أن تدفع ثمنها، أن تقف معها، أن تدافع عن شرفها.. إنها في كل حالاتها بلا شرف. إنها ليست فساداً فقط. إنها غباء.. إنها جهالة.. إنها افتضاح.. إنها قوم من المسحطين والمرتشين، والضعفاء والمنافقين يعرضون في السوق عرضاً دائماً أسوأ ما فيهم، يعرضونه على أنه أسمى رسالة إنسانية ووطنية وأخلاقية، يعرضونه على أنه توضحية في سبيل الإنسان تفوق جميع التصحيحات.

إن هؤلاء الذين يشرفون على هذه الصحافة هم أردأ شخصيات المجتمع، إما منذ البداية، وإما بالتعود وبالممارسة والاستمرار.

إنه من المحتوم أن الذين يمارسون أنفسهم كل يوم في الكذب والسفاق، والبيع، تحت وطأة الخوف وإخاخ الخوافر التجارية على مستوى كل ما في السوق من تلوث وعباء وتناقص، لا بد أن يكونوا أردأ الناس، أتعس الناس. إنهم يضعون أخلاقهم وعقولهم في عرض دائم للبيع وبلساومات..

كم تعذبي هذه الصحافة.. كم أحافيا.. كم أدعو إلى الخوف منها. إنها تتكلم في كل شيء، ولكن بمرور وجهل، وجرأة وصرعاء.. إنها تعالج جميع الأمراض والمشاكل؛ ولكن كما يعالج المشعوذ مشاكل رواره وأمراضهم.. إنها تفسر كل الأزمات الدولية بالأسلوب

الذي يفسر به الشخ والقسيس التفجرات النرية، أو الحكمة الربانية في خلق الندية، أو المعرى العظم الرحيم في إصابة ابن الجيران اليتيم بمرض السل، بمرض الشلل

القاتل الفادي.. اللص الواهب

هذه الصحافة، هل تعطي شيئاً.. هل هي احتياج من احتياجات المجتمع؟

لو افترضنا العالم بدونها هل نفترضه حيث أفضل.. هل نفترضه حيث أسوأ؟

ما هي أكبر أدوات التصليل والتهديم في العالم المتحلف، في العالم الذي تحكمه الدكتاتوريات.. أليست أكبر هذه الأدوات هي الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية، كالإذاعة والتلفزيون وأمثال ذلك؟

إنها هي أجهزة الطرق الدائم القوي لعقول الشعوب، لعواطفها، لأعصابها. إن الصحافة تصبح في البلد الذي يحكمه الدكتاتور لسان هذا الدكتاتور العاسق، وسوطه الرهيب، وصنيدب الدائم الفاجر بالآدان، المصم للآدان. إن الصحافة تحت طعيان الدكتاتور تتحول إلى أفسق وأكذب نبي، أما في البلدان المتحلمة التي تحكمها الحرية الحزبية الفاسدة، المتخاصمة بالمصلحة، فإن الصحافة فيها تتحول إلى أسوأ أداة للتحاصم والتجارة بالمذاهب والمثل، والآلهة والرعماء.

الصحافة في الأوضاع الشريرة أقوى جهاز عرض وتبرير، أقوى جهاز يعرض به الحاكم الطاغية طعيانه ويبرره، ويعرض به الحاكم العاسد فسادب ويبرره، ويعرض به الصحفي الكاتب كذبه ويبرره. إنها أداة قتال ضد المجتمع.. إنها تبيع الناس وتضللهم، وتفسدهم وتسلبهم الحرية والذكاء، حينما تبدو وكأنها تعلمهم وتحررهم، وتعالمهم وتصدقهم، وتقاتل دونهم.. إنها القاتل الفادي.. إنها اللص الواهب.

إن أية صحيفة تصدر في أي بلد متحلف لتكون مثل زميلاتها السابقات، لتدور في مدار نفسه، لهي تجارة محرمة.. إنها حرب الإنسان، على ذكائه، على قيمه وأماله. إن الصحافة بطبيعة مهنتها، محكوم عليها بأن تكون في حالة زواج أو محادعة للأقوياء، وفي حالة معارلة كادبة ومحادعة للضعفاء. إنها لا بد أن تمارس الخيانة أو الخداع على نحو ما.

إن أخطر ما فيها أنها تبدو كرسالة في أسلوبها ولعنتها، مع أنها حرفة في تصرفها وحوافرها إنها في جميع احتمالاتها ليست بصيحة أو غيرة، أو بوة يقدمها الأدكياء، أو الدين يعرفون، أو الطيبون، أو الرعماء، أو الأنبياء إلى الشعوب، لتعلمها أو حمايتها من الصلال والاستغلال.. ولكنها في كل حالاتها، ليست سوى سلاح عقلي وعاطفي، يطلقه

الأقوياء الماكرون والمتحالفون معهم؛ يطلقونه على الجماعات المقهورة في جميع أماكنها وأوقاتها، إطلاقاً وحشياً مرعجاً، بلا رحمة ولا نية طيبة. إنه سلاح يطلقونه كما يطلق الصيادون أسلحتهم على الحيوانات والطيور الفاضلة. إن الصحافة ليست إلا أسلحة تطلق على حيوانات تنكلم اللغات، وتؤمن بالمذاهب والآلهة، والطغاة والصوص، والمعلمين الأعياء، وتدفع ثمن الأسلحة التي تطلق عليها.

إنه لن يوجد ما هو أكثر وحشية في خطورته على فصائل العقل والآنزاع من الصحافة حينما تقع في قبضة دكتاتور متوحش الطموح. إن البشر في كل تاريخهم لن يقاتلوا بنبي فيه كل هذا الفسوق وهذه الشرور، كما قاتلوا بالصحافة التي يحكمها دكتاتور يحكم مجتمعاً متحيداً.

في كل مراحل التاريخ كان الأقوياء والأدكياء الممارسون للحكم والقيادة، المنتفعون بالاستعلاء على الآخرين يحتاجون دائماً إلى أسلحة عقلية وعاطفية، يخضعون بها الشعوب من داخلها، ويحقنون بها وعيها ومشاعرها، ويمزقونها بها في إرهاب دائم. وكان كثير من التعاليم والعقائد والطقوس هي هذه الأسلحة في العصور القديمة، لهذا كانت تمارس صباح مساء وفي كل وقت، مثل الصحافة.

أما في العصر الحديث فقد أصبحت الصحافة هي هذا السلاح. إنها الوسيلة القوية لتبليغ الأديان والمذاهب الحديثة، وللتذكير بها، ولإثارة الحماس لها، وللدعوة إلى الآلهة الجديدة. إن الطباعة لم يحدوا في تاريخ آلة مثل الصحافة يقهرون بها روح المجتمع ويسوقونه بها إلى أحط الحماقات.

الصحافة في المجتمعات المتقدمة لا بد أن تكون حائمة أو محايدة على نحو ما. أما في المجتمعات المتخلفة فلا بد أن تكون مع الحيانة والخداع جاهلة وغبية، وسخيفة بلا حدود ولا ضوابط.

إنه ما من صباح رأيت فيه هذه الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير الأخرى إلا ودهت كيف يستطيع أي مجتمع أن يتكلم أو يعيش بهذه التفاهات والغباوات. ولكن هذه المجتمعات لا تعيش بهذه العقول التي تشرف على إخراج هذا العباء وهذه الحماقات إنها تعيش بعقول أخرى قادمة من بعيد... إنها تتكلم من نفسها وتعيش بعيرها إنها لا تعيش بالعقول أو الأخلاق التي تصنع صحافتها. إن حياتها حينئذٍ متصبح في مستوى صحافتها وأناس لا يعيشون لأنهم يعرفون أو لأنهم يستحقون، كما لا يعيشون بقدر ما يعرفون أو يستحقون.

لقد ابتكرت الحصار الصحافة، وإنه لمعرض علينا أن نكون متحضرين. إن هذا يعني أن

توجد الصحافة في مجتمع من المجتمعات وإن لم يوجد فيه الصحفي.. أن توجد فيه الصحافة قبل أن توجد في الصحافة وأخلاقياتها. إن هذا يساوي أطباء ومستشفيات وممرضين بدون طب وعلاج، أو يساوي علاجاً ومستشفيات وعمليات جراحية كبيرة بدون أطباء وجراحين.

إن إنساناً لا يعرف القراءة لو رأى صحافتنا لكان محتملاً أن يحركه الإعجاب بها. أما لو كان يعرف القراءة والفهم، والتفكير والحضارة، لهاله الفرق بين انذات والثياب، بين الصورة والحقيقة، ولرأى حيث يدعوا معطرة بالرياحين، معطرة بالأكمان المتحصرة.

أما المستقبل فإنه حتماً يعني المرید من افتتاح الصحافة المقروءة واسموعة، المرئية والمصورة. ستزداد الصحافة افتتاحاً في العالم العربي، وفي أكثر العالم. سيزداد الطغاة والحكام تسلطاً عليها وقهراً لها، وستزداد هي ممارسة للهوان والغباء والسقوط والافتضاح. ستصبح العار الأكبر لهذا العصر وللحضارة، وللمجتمعات التي تعيش فيها مثل هذه الصحافة، وتعيش هي على مثل هذه الصحافة.

سيكون ممكناً أن يعبر هذا العصر، ويعبر كل بلد، بأن فيه صحافة... سيكون ممكناً أن يعبر الإنسان منهم بأنهم صحفي. يقال: هذا صحفي. أي هذا كذب وغباء، وهوان وافتضاح وعدوان.. سيهبط الذكاء والأخلاق، والتهذيب والشجاعة، والصدقة والحب، والرغبة في السلام بين البشر، لأنهم يدرسون هذه الصحافة.

إلزام بالافتضاح

إنه لهول.. إنه لهول أن نجد شعباً بأسره يتحول في آلية ذليلة إلى معبد، وإلى جهاز دعاية، حينما يتحول كل شيء فيه. الصحافة والإذاعة، والكتاب والمعلقون والفسانون.. حينما يتحولون كلهم بلا معاناة إلى صدى تابع، يكررون ويشدون بنفس واحد، وأسبوب كأسلوب الصلاة، رأياً أو مذهباً أو سياباً معيناً، أو المطالبة بالسير في طريق معين؛ لأن حاكماً أو زعيماً أو قائداً روحياً معيناً قال ذلك، أو أمر به، أو اتخذه أسلوباً من أساليب الدعاية ضد قوم أو قادة آخرين، ضد شيطان أو شبح اخترعه لعرص سياسي، أو لعداوة شخصية، أو لمقدسة نفسية، أو لحقد، أو حيلة ومكرراً.

إن الشياطين والأعداء، والخصومات والحروب التي جعلت الإنسان يسير في طريق كتيب مسدود بالآلام والخوف والأحزان؛ إنما تخلقت في نفوس الرعماء والحكام والمعلمين، ومكائدهم. إنها لم تكن تعبيراً عن حاجة الإنسان أو الحياة.. إنها لم تكن استجابة لمطالب الإنسان أو الحياة.

إن من الفطاعة أن يعادي شعب شعباً.. أن يعادي حاكماً أو زعيماً أو مذهباً. أن يحول عداؤه هذا إلى عقيدة وتاريخ وحرب، وإلى صفات وتفسير إله، لأن حاكماً أو زعيماً أو قائداً روحياً أراد هذا العدا، أو فرضه على شعبه وأتباعه، أو وقع فيه تحت ظروفه الفلسفية أو التاريخية أو الاجتماعية الخاصة.

إن من الفطاعة المصاعمة أن يعير ذلك الزعيم أو الحاكم رأيه في أعدائه أو في معاملته لهم. أن يراهم أصدقاء طبيين بعد أن كان يراهم خصوماً وأشراراً حائثين، فيأمر بالثناء عليهم بعد أن كان الطعن فيهم عادة في محاربه البذبة الكثيفة، فيصبح أتباعه والخاصة حول حكمه أو لتعاليمه ملزمين بهذا التنقل من التقيض إلى التقيص، ملزمين بهذا الانقضاح.

ولا يحظر على البال هوان أو تحقير أفتخ من أن يفرض على الإنسان حق زعمائه وأسيائهم. أن يصرص عليه غباؤهم ونقائصهم الأخرى، لتصبح له عقيدة ووطنية، وصلاة وأخلاقاً. إنه في كل المجتمعات لا يوجد رأي جماهير بل ولا رأي مفكرين؛ وإنما يوجد رأي واحد بل شهوة واحدة، وجهاز يتحرك فيتحرك كل شيء بالتابع، بالآلية.

وأنا لا أستطيع أن أكف نفسي، أن أحسبها من احتقار ذلك الكاتب أو المفكر الذي يؤمن ويكفر، ويبدل ملابسه العقلية، يمدح ويذم، ويتحرك على كل الجبهات مغيراً مواقفه من الأشياء؛ لأن حاكمه أو زعيمه أراد ذلك أو فعله. إنني بصدق وعمق لأهني هؤلاء النجوم الذين يستطيعون بهذه السهولة أن يحلحوا عن أنفسهم كل مشاعر الاحترام لأنفسهم دون أن يذكروا، دون أن تدبل أجسامهم من طول مضغهم للهوان.

إن هؤلاء لو ركعوا للطغيان وهم يكونون، ويشنون، ويحترقون، يعصون من داخلهم، لكان من المحتمل العفران أو الرثاء لهم.. أما أن تهوي كل سباط الهوان على عقولهم وهم يغفون ويرقصون، ويمصغون اللبان، بل ويتبادلون التهناني بإنجاب الأبطال، فهذا شيء تحت كل معاني السقوط، تحت كل فضائل التراب، تحت كل كبرياء الحشرات.

إن الفسق بالرأي والذكاء، والمذاهب والعقيدة، بل وبالإله؛ لهو شر دواعي الفسوق.

ومن هم الذين يفسقون بالإله؟..

إنهم هم الذين يحولونه إلى تفسير لأنامهم.

إن الناس يعدون الحاكم الذي يعتصب أعراض النساء فاجراً يستحق العقاب والمقاومة، ولكنهم لا يرون ذلك في الحكام والزعماء والدعاة الروحانيين الذين يفسقون بالعقول والصمائر، والأخلاق والذكاء؛ بل وبالآلهة.. ما أكثر الفاسقين بالآلهة.

ما أبشع أن تتفق آراء الناس في الأشياء.. أن يؤمنوا ويكفروا جميعاً. أن يؤيدوا أو يعارضوا بلا خلاف.. أن يتحركوا بالجملة. إنهم حيثئذ ليسوا بشراً. إن البشر تعدد عقول، تعدد أخلاق ومواقف.. إنهم رفض.. إنهم احتجاج.. إنهم مستويات. إنهم لا يتفقون إلا إذا ماتوا، أو حولهم الطغاة إلى أهون من الموتى.

إذا احتدح حاكم أو رعيم، أو نبي أو كاهن، مع آخرين أمثالهم من الحكام والرعماء، والأنبياء والكههان والشيوخ قلن يوجد من يفكرون، أو يسألون، أو يعارضون في هذا الخلاف؛ وإنما يوجد أتباع لهذا وأتباع لذلك.. أتباع كلهم يؤمنون ويهتفون، كأنهم أشياء تقتسم.. تقتسم بالخط، والصدقة، والمعالية، وبالتاريخ والإراث. لهذا لا يجد لا فكراً ولا حرية ولا رفضاً حين يقع خلاف أو صدام بين هؤلاء وهؤلاء؛ إنما يجد كعراً غيباً وإيماناً عيباً. إن إقناعهم بهذا أو هذا ليس باقتناع.. إنه اتباع.

إن المؤيد غيبي جاهل.. إنه ليس خيراً منه المعارض. إن التأيد والمعارضة هوان وانطراح، وليساً تأييداً ولا معارضة.

إن البشر لن يجدوا في كل ما يجدون ما هو منكر وهوان، مثل أن يجدوا أن الشعوب تتعامل، تتعاضد، تتحارب، تختار مذاهبها وآلهتها، وأفكارها وأخلاقها، وأصدقاءها وأعداءها من خلال ذوات الحكام والزعماء، والدعاة الروحانيين.. من خلال أهوالهم ومحاولتهم، وجنونهم وخصائصهم النفسية والعقلية.

إنه لن يشوه البشر شيء مثلما يشوههم أن يتحولوا إلى أنبياء لتمر من خلالها كل ما في القادة من ضعف وسوء وألم وفضلات غير نظيفة.. أو أن يتحول القادة إلى نوع من الأنبياء لتمر من خلالها الشعوب، لتصبح في صحارى الجحون والمعامرات والأحقاد. إن إسائاً واحداً يصاب بالجحون أو بالسفه أو بالعباء أو بالحقارة فيصاب مجتمعه كله بذلك، أو يصاب به كل المجتمع العالمي.. إذن ما أعظم كبرياء الإنسان.

إن البشر لم يمضوا حتى اليوم إلى أن قادتهم هؤلاء هم الذين يصنعون الخلاف بينهم ويؤكدونه. وأنهم هم الذين يصنعون الخصومات والعداوات الكبرى التي تنتهي بالحرب أو بالاستعداد الدائم للحرب. وأنهم هم الذين يقيمون بينهم الحدود والحواجز المحصورة بالأسلاك الشائكة والمكهربة، وبالآلهة وبالعتائد المتعصبة، وبالجيوش الكبيرة التي لا تعمي في جميع حالاتها إلا الموت أو التهديد بالموت، أو الإنفاق عليها لأنها قد تصنع الموت أو تهدد بالموت.

إن أفظع الأشياء أن اختلافات السادة والأرباب، أن تنافسهم، أن تناقص أهوالهم وما لديك من أثمان باهظة، لا تسدد حساباتها من دماء هؤلاء السادة والأرباب. إن الإنسان هو

الذي يسدد الحسابات المتبادلة بين السادة والأرياب: حسابات العناء والحماقات.. حسابات الألم والعذاب..

ما أعظم العدل.. ما أعظم الذكاء أيها الكون النبيل.

إنه ليس في الدنيا كلها ما هو أعلى ثمناً، وأعظم وحشية، من المصارعة بين الزعماء والقادة.

إن مصارعة الثيران وكل الحيوانات، فهي شيء طيب وإنساني في حساب هذه المصارعة. إن إسبانيا بكل فيها المتوحش، لتبدو بلداً من الملائكة إزاء ما يحدث في العالم من حصومات ومبارزات، وصراع بين أحقاد وغباء أقطابه وأريابه.

وإذا كان وحوش العالم الكبار يصرون على أن يتقاتلوا، أن يتعادوا، أن يفعلوا الجنون فبنت البشر يعرفون كيف يجعلونهم يصنعون ذلك على حسابهم الخاص.. أن يمعنهم من أن يؤدوا ألعابهم الجسدية فوق رؤوس الشعوب أو بعضلات الشعوب. ليتهم يعرفون كيف يجعلونهم يتبارزون بالسيوف مباررة فردية كما كان القدماء يفعلون.. إذن لكان ذلك أقرب إلى العدل والشماعة وأخلاق الفروسية. إنهم هم الذين يتعادون؛ إذن يجب أن يدفعوا هم وحدهم ثمن عداوتهم.. ولكن أين الحكم؟

إن المشكلة أنه لا يوجد إنسان عام للأعمال العامة، وإنسان خاص للأعمال الخاصة. إن لكل إنسان عام شخصية خاصة يحيا داخلها حينما يجب أن يكون إنساناً عاماً يحيا خارج ذاته. إن شخصيته العامة تحيا داخل شخصيته الخاصة.

إن أخطر الأشياء أن يكون للإنسان العام شخصية فردية - أي أن يحيا ويفكر، ويتألم ويتندد من داخل ذاته. إن معنى هذا أن يخضع كل ما في المجتمع لخصائص شخص واحد، لآلامه وظروفه وأخطائه.. إن معنى هذا أن تتحرك الدنيا كلها.. أن تساق كلها بآلام فرد أو بمخاوفه، أو بطموحه أو بجنونه، أو بأي شيء من أخلاقه وتفسيراته النفسية أو العقلية للمواقف العامة الكبرى.

إنه لا يوجد من يتصور أن جبلاً كبيراً قد يمر من سم الإبرة، ولكن الناس لم يزلوا يشاهدون هذا، لم يزلوا يشاهدون ملايين الناس يمرون من خلال علطة رجل واحد، أو شهوته أو كبريائه، أو من خلال تعاليمه المنحرفة.. يمرون إلى الموت أو إلى العبودية الدائمة، عبودية العقل والعقيدة، والمذهب، أو عبودية العذاب.

نعم لم يزل الناس يشاهدون الملايين يمرون من ثقب الإبرة، يمرون من خلال حماقات وأحقاد، وقائص ومخاوف رجل واحد.. إنهم لم يزلوا يشاهدون الجبل يمر من ثقب الإبرة

إنه حطر كبير أن تكون للحاكم أو للرعيـم أو لأي رجل عام صفات إنسان، ولكه بغير هذه الصفات لا يستطيع أن يكون حاكماً ولا زعيماً ولا إنساناً عاماً. إنه بغير نقائصه لا يكون، وبنقائصه يكون، ولكن ما أخطر ما يكون.

إن كل زعيم وحاكم ليس إلا إنساناً ملوثاً صغيراً، بينما يطلب منه ويفترض فيه أن يكون في نظافة الإله، في ضخامة الإله. إنه إنسان عادي في مصـب إله.. إنه يطلب منه أن يكون في حجم الشمس، في ارتفاع الشمس، بينما هو في حجم الهباءة، في هوان الهباءة، في سقوط الهباءة.

لقد حاول الإنسان في تاريخه الطويل أن يعالج بلا قدرة هذا المأرق. لقد راح لذلك يعترض كائنات مركبة تركيباً عجيباً لتفقد حياته، لتسوغ العدالة والمطلق في هذا الكون. لقد افترض آلهة غريبة التكوين، آلهة فيها بعض صفات البشر وليس فيها صفاتهم الأخرى، لكي تكون هذه الآلهة قادرة وماعلة، ولكن بلا خـصوع للصعـات الأخرى التي تجعلها محكومة بها، كما تحكم الرعيـم أو الحاكم أو القائد شخصيته الخاصة أو صفاته وهمومه الخاصة، فيكون في ذاته العامة محكوماً بذاته الخاصة.

وقد تناقض الإنسان في تصوره للإله. لقد تصور أنه لا بد أن يكون كاملاً.. ثم تصور أنه بدون النقائص والأعراض الذاتية، لا يمكن أن يفعل شيئاً، أو أن يدبر شيئاً، أو أن يرغب في تدبير شيء؛ لأن حوافز الفضيلة والقوة هي حوافر الرذيلة والضعف.. ثم تناقض مرة أخرى، فذهب بمنزلة هذه الرذائل، ويحولها إلى فضائل، لأنها رذائل إله.

إن صورة الإله إذن في ذهن الإنسان أنه كائن له رذائل البشر وفضائل الآلهة، أو له رذائل البشر دون فضائلهم. إنه لم يستطيع أن يتصور هذه الفضائل إلا في رعاية هذه الرذائل.

لقد تصور الإنسان الإله مزيجاً لا مثيل له من الصفات الرهيبة الخريئة المخيفة المتناقضة المستحيلة. لقد أراد أن يكون أحسن الأشياء فجاء أقبح الأشياء.

لقد كانت دائماً الصورة المثالية التي ابتكرها البشر لمن يقودون الجماعات أو يحكمونها أو يعلمونها صورة مزهة عن ذاتها. فالذات خطر على الفضيلة، خطر على القانون والعقل في تصورهم. والأمر كذلك حتماً ولكن لا فضيلة، ولا قانون، ولا عقل، بغير الذات. فالمعلم أو القائد الذي يخضع لذاته، كيف يمكن أن يكون متزهاً أو عادلاً أو عاقلاً دائماً؟

والذي لا يخضع لذاته، كيف يمكن أن يكون قائداً أو معلماً أو شيئاً؟

إن إرادتك لداتك هي نفس إرادتك لقيضها. إنه لا توجد إرادة للذات، وإرادة لقيص

الذات. إنه بالخصوص للشيء يطلب الخروج عليه. إنك بطاعتك لذاتك تخرج عليها، وبحروجك عليها تطيعها. إن طريق الطاعة هو طريق الخروج.

ولكن المعلمين وانقادة والحكام والزعماء الذين يحكمون المجتمعات، هم محكومون أيضاً بتلك المجتمعات على نحو ما، حكماً غير مباشر. وقد كان هذا شيئاً طيباً، ولولا ذلك لكان الخطب أكبر.

إنه كلما ضعف هؤلاء السادة، ضعفت الاحتمالات التي تجعل الشعوب تتصافح بالسيوف، ويزحف بعضها على بعض، تحت رايات يقودها الحمقى والجائنين، والمرضى والمنحرفون، والطامعون والمقامرون بالبشر.

إنه لولا الحكام والرعماء والمعلمون الخالدون، لفقدت الخصومات والعداوات بين الشعوب أعظم أساليبها.

أيها الطغاة.. أيها المعلمون.. يا آلهة البغض ومعلميه، وصنّاعه وحراسه.. يا آلهة البغض والأحقاد، والأحزان والحروب والخصومات.

متى نعرف كيف ننقذ إنسانيتنا منكم.

يا آلهة البغض ومعلميه، وصنّاعه وحراسه.. يا آلهة البغض.. يا معلمي البغض.. يا حراس البغض.

متى نعرف كيف نعصمكم.. كيف ننمىكم.. كيف نكون أذكى منكم، أقوى منكم..؟

تلاقي، ما أقساه.. ما أعجبه

إن العصر الذي نعيش فيه دكتاتور. وهل من الجائز وصف العصر بالدكتاتور..؟

إنه عصر يفرض نفسه بلا أخلاقية على الأقوياء والضعفاء. على الذين يريدونه ويستطيعونه، وعلى الذين يرفضونه ويمعزون عنه. إن المشاكل والالتزامات والابتكارات الشاقة تتعقد فيه، وتتراكم بجنون ووحشية. إنه في فرضه نفسه ليس مهذباً ولا متحضراً.. إنه لا يجمال أو يرعى الفروق بين من يفرض نفسه عليهم من حيث القدرة، والعجز، والدكاء.

إن أقوى الأمم وأعاصها وأعظمها تقدماً، مهددة بالهزيمة والتحلف أمام عمليات التنافس الوحشية بين الأقوياء الخائفين، الصانعين للخوف للآخرين. إن كل دولة مكرهة على أن تدخل حرب المناقصة غير مختارة، غير مستأذنة ظروفها أو موهبتها، أو باحثة عن الأفضل أو الأنفع.

لقد صيقت وسائل المواصلات والافتحام الحضاري الذي لا حيلة في دفعه، هذه الدب،

فأصبح البشر جميعاً يفتون أمام معلم واحد، يفرض كل تعاليمه على كل من أمامه بلا رفق أو تسامح أو نيل..

لقد أصبح البشر يعيشون في غرفة واحدة، لتتلاقى فيها جميع الخلافات والأحقاد، جميع صور التقدم والتأخر، كل المعرفة والجهل، كل المزايا والرخائل، كل الخوف والحب. لتتلاقى العقيدة ونقيضها، لتتلاقى فيها جميع أطوار التاريخ.. الأقمار الكونية، والتداوي من المرض والجهل والفقر وعدوان الطبيعة بالتعاون وقراءة المصوص المحفوظة. إنه تلاقى ما أعجبه، ما أقساه، ما أجمله، ما أقيحه.

لقد ماتت الحدود والمسافات.. لقد ذهبت الفرصة على أهل الكهف، على من يريدون أن يفروا من العالم، ليعيشوا ويكونوا كما يريدون ويقدر، بين ألهتهم الفاتمة بنفسها وبهيدها.

إن ما يحدث في أي مكان يراه الجميع، ليفرض نفسه على حياتهم وأفكارهم وبلادهم قسراً. إن حضارة أي شعب مفروضة على كل الشعوب.

إنه لمن المستحيل أن يحمي قوم أنفسهم عن العالم.. أن يعرفوا مه.. أن يخفوا أنفسهم عن أنفسهم؛ بقدر ما هو مستحيل أن يخفى عليهم العالم، أو لا يعاقبوا بما يصنعونه ويعرفه ويقولونه الآخرون. إن ما يصنعونه الآخرون قد يصبح عقاباً لمن لم يصنعوه، لأنه يفرض عليهم بلا رحمة أو فرار. إنه يفرض عليهم كعقاب لهم.

لقد أصبح الفرار من الدنيا مستحيلاً.. لقد أصبح هذا العصر مفروضاً على الجميع بروحانية وحتمية. إنه لا يوجد اليوم من يستطيعون أن يفروا متأخرين كما كانوا، أو كما يتمنون.

لقد أصبح التأخر أمنية عزيزة لا تنال، لا يظهر بها مريدوها بالمستوى الذي يريدون.. لقد أصبح التقدم عذاباً يفرضه هذا العصر على جميع من يعيشون فيه.

إن كل عصر هو على نحو ما، هزيمة ومقاومة للعصور التي كانت قبله. غير أن مقاومة هذا العصر للعصور التي كانت قبله مقاومة لا شبيه لها في مزاياها، وقوتها، وحمية انتصارها.

لقد أصبح التحلف مطلباً شاقاً، متاعب التقدم وتكاليفه أقل ثمناً من متاعب التأخر وتكاليفه، أو ليست أكثر ثمناً.

لقد أضحت القدرة على التأخر عبقرية مضادة.. لقد أصبحت عبقرية فاضحة. ما أقوى هؤلاء الذين يستطيعون ألا يتقدموا في هذا العصر.. ما أقوى من يستطيعون أن يعيشوا خارج العصر الذي يعيشون فيه.

إن الذين يريدون أن يظلوا متأخرين كما كانوا، قد يحتاجون إلى موهبة أقوى وأكبر من الموهبة التي يحتاج إليها الذين يتقدمون ويتحركون.. أو يحتاجون إلى موهبة هي أكثر بشاعة وتعدياً. إن من وقف في مجرى التيار الزاحف، لیساله التعب ويحتاج إلى البدل من نفسه أعظم من سار مع ذلك التيار. أما من سار ضد التيار فذاك أكثر تعباً، وأعظم حاجة إلى العبقريّة.

إن المتحلفين ليناضلون أقسى نضال لكي يبقوا متحلفين. إنه لا يمكن أن يظل مجتمع من المجتمعات محافظاً على مستوى تحلفه ما لم يتناضل بمذاب مقاومة التقدم. إن التحلف نضال هائل ضد النفس والطبيعة. ومع هذا، فالتقدم والتأخر كلاهما مع الطبيعة وضدها؛ لأن الطبيعة غير متحددة في سلوك الإنسان؛ وإن كان التأخر يحتاج إلى نضال أعظم أو أكثر غباء وإيلاماً، لكي يستطيع أن يتأخر.

ليس التحلف هو أن تترك التقدم، بل هو أن تعمل عملاً كبيراً مصاداً ودائماً لكيلا تتقدم. إن المتأخرين يناضلون ضد حياتهم وشهواتهم ليتأخروا، لكيلا يتقدموا.

إن الحياة بأفكارها وشهواتها وقوانينها تفرض علينا أن نسير، أن نتطور. إن محاولتنا البقاء متأخرين معاً مقاومة جميع قوانين الحياة؛ لهذا كان التحلف شاقاً.. إنه ليس مؤلماً وحريراً فقط.. إنه شاق.. إنه عذاب.

إن محاولتنا ألا نتقدم، تشبه محاولة النهر ألا يسير في مجراه.

كم هي المجتمعات التي تعد الجيوش وتشب الحروب، وترصد الاعتمادات المالية الضخمة، وتقيم أقوى وأبهظ الأجهزة الدعائية، وتسحر كل إمكانياتها المختلفة، وتخترع الأفكار والمذاهب، والأديان والآلهة والعلسفات، وتزيّف الدعاة والمصلحين، وتصنع العلماء والخبراء، وتشترتهم.. كم هي المجتمعات التي تفعل كل ذلك لتستطيع المحافظة على مستوى تأخرها، لتقاوم قوانين التطور وحواجزه؟.

إن ما بذلته الإنسانية من دماء وعرق. إن ما ابتكرته في كل تاريخها من حيل ودكاء لكي تبقى متأخرة، لأكثر مما فعلته من ذلك لكي تتطور وتتقدم..

كم من الحروب خاضها البشر.. كم هي الثقافات والنظريات التي ابتدعوها ليحافظوا على أوضاع موجودة أليمة متخلفة.. كم هم الأنبياء والمعلمون الذين جاؤوا ليكونوا سدوداً عالية تمنع الحياة من أن تتقدم، من أن تتغير، من أن تتحلّى عن غيائها ومظالمها ودماياتها.. كم هي الطاقات النفسية والعكرية والأخلاقية التي يبعثها الإنسان الشرير لكي يبقى حقوقاً وظالماً، ولصاً ومعتدياً، وبغيضاً مبغضاً، وغياً وبذلاً، ولكيلا يكون فاضلاً نبيلاً، عادلاً دكياً صديقاً للناس وللحقيقة.

إن الحاكم العاسد المتأخر، المقاوم للتقدم والحرية، ليتعذب، ويتعب، ويحاف، ويهصل، أكثر من احاكم الآخر.. إن الكراهة التي يواجهها ويواجه بها مثل هذا الحاكم، لأعظم من المعام التي يحصل عليها، ومن العناء المطلوب منه بدله ليكون مستريحاً، وفاصلاً، وآمناً، ومحبباً ومحبراً أكثر.

حراسة ضد النفس

إذا أراد مجتمع أن يظل متأخراً فماذا يفعل ليكون كذلك؟..

إن عليه حينئذ أن يحرم كل تفكير جديد.. أن يحرم كل حافر وقانون من حوافر وقوانين التطور. إن هذا يعني أن يوجد أفكاراً وثقافات مضادة للأفكار والثقافات جديدة المحرمة.. أن يعلق جميع المواثيق التي قد تتسلل منها هذه الأفكار والثقافات محرمة مرد الاحتساء منها.. أن يوجد جيوشاً صالحة لتستطيع حماية ذلك التأخر. تستطيع أيضاً قمع الحوافر والقوانين الطبيعية التي لا بد أن تكون خطراً دائماً يهدد سلامة الوضع المراد حمايته.

إن الإنسان الذي يريد أن يحرم على نفسه التفكير والتغير، ماذا يجب عليه أن يصنع؟.. إنه لا بد أن يوجد من نفسه حرساً ضد نفسه.. أن يوجد حرساً من الأفكار، والعقائد، والأكاديب، والانفعالات، والتصرفات الرديئة.. إنه لا بد أن يوجد حرساً ضد نفسه.. أن يوجد حرساً من العباء، والهروب، والمقاومة، والثبات أمام تحديات الحياة وتحديات الأشياء، والأفكار والأساليب الجديدة.. إنه لا بد أن يصبح جديداً رديئاً.. أن يصبح جديداً رديئاً جداً في معركة بأسلة رديئة ضد نفسه.

إنه يحارب نفسه لكيلا يكون أفصل.. إنه يصنع القيود ويتكلف ثمن صنعها ليضعها على عقده وقدميه لئلا يفهم ويتحرك وينطلق.

إنه لا توجد أمة تستطيع أن تعيش كما تريد هي.. إنها لا بد أن تعيش كما تفرض عليها ظروفها، كما يفرض عليها العالم الذي يحيط بها، والذي لا بد أن تتعامل معه.. إن كل ما تستطيعه أن تقاوم. ولكن بمقات هذه المقاومة أغلى وأخطر جداً من الاستجابة لما لا بد من الاستجابة له. إن المعركة للتأخر معركة ضد النفس، أما المعركة للتقدم فبها معركة مع النفس، فأني المعركتين أقسى وأبهظ ثمناً؟..

ومع هذا فما من مجتمع أو إنسان إلا ولا بد أن يضع بعض موهبته لمقاومة التقدم. إن أحداً لا يستطيع أو يريد أن يتقدم كل التقدم.. أن يستجيب لكل احتمالاته الممكنة بكل قوته، بكل إرادته.

رثائي لهؤلاء الذين يريدون أن يعيشوا في غيائهم وهوانهم وتحلفهم، فلا يستطيعون..

ثم يتعدى بهم لأنهم لا يستطيعون أن يظلوا كما كانوا.. ثم لا يستطيعون أن يكونوا كما يجب أن يكونوا.

رثائي لم لم يستطيعوا أن يبقوا في كهوفهم، ثم لم يستطيعوا أن يواجهوا الخروج إلى الدنيا خارج الكهوف، خارج مقابر التاريخ.

الذات والموهبة

إن أقوى عيوب العقيدة أنها لا توجد نفسها، أنها لا تعرف كيف توجد؛ كما لا تدري من أوجدتها، ولا لماذا وجدت، ولا لماذا كانت هنا ولم تكن هناك، لماذا كانت لك ولم تكن لي، لماذا كانت، لماذا لم تكن..

كم هم معذبون أولئك الذين لا يتكافؤون مع ظروفهم. إن أشد منهم عذاباً هم أولئك الذين لا يتكافؤون مع أنفسهم. إنه محتوم أن من لا يستطيعون أن يتكافؤوا مع أنفسهم، لا يستطيعون أن يتكافؤوا مع ظروفهم. كم هي مأساة أن تكون في الإنسان مزيجاً كبيراً دون أن تكون مزاجاً الأخرى متكافئة معها، وحيث لا تستطيع أن تنمو، أو تعبر عن نفسها تعبيراً حراً، فتتموت أو تتمزق، أو تتحول إلى شذوذ أو عذاب، أو إلى عاهات نفسية وفكرية.

إن المشكلة الدائمة أن الإنسان مهما كان متكافئاً وسوياً، فستظل قدرته واحتمالاته وذكاءه أقل من مشاكله واحتياجاته ومس الكون الذي فرض عليه أن يعيشه. إنه لهذا لا بد أن يظل دائماً متوتراً ومهزوماً، ومتألماً وعاجزاً عن شيء. إن أعظم ما يصيب أي إنسان، أن يكون له فكر ودكاء وحساس، ثم لا يكون له وعاء ذاتي، ولا ظروف تتسع لذلك وتتحمّل تبعاته، ونحوه إلى نشاط كبير.. ثم لا يكون له جسم صحيح، ولا شجاعة ولا إرادة، ولا قدرة ولا حالة نفسية سوية، ولا ظروف اجتماعية ملائمة. وإن أشقى الناس كذلك، فهو من يملك وعياً لا يملك معه إرادة، ولا خصائص نفسية وبدنية ملائمة.

سيكون من أعظم انتصارات العلم أن يتوصل في المستقبل إلى جعل الإنسان متكافئاً مع ذاته.. إذا أعطاه ذكاء أعطاه إرادة.. وإذا أعطاه إرادة أعطاه قدرة وسروراً. إن الذكاء بلا سرور هو أبشع عقوبات الحياة. إن السرور بلا ذكاء هو أعيب تصرفات الحياة. إن الحياة بلا قدرة عليها، لأسوأ من الموت. وإن كل أخطاء العالم وأسباب شقائه ترجع إلى عجزه عن التكافؤ مع ذاته، مع ظروفه.

إن البشر يتعاملون ويمارسون أنفسهم كقوانين طبيعية، لا كبشر. كقوانين التوافق والتناقص.. كقوانين التصادم والتلاؤم. إنهم قوانين لا عقول. إن لهم عواطف وأفكاراً وعقولاً؛ ولكن هذه كلها تعمل بقانون طبيعي، لا بقانون أخلاقي أو فكري إنهم يتعاملون

معا ومع أنفسهم، كما تتعامل الفيضانات والزلازل، والبراكين والأوبئة.. كما تتعامل الشمس والقمر، والحجور والعيون. إنهم لا يبحثون معاملاتهم معنا ليعرفوا نفعها أو قتلها لنا، هل نريدها أم نصيق بها.. إنهم لا يبحثون معاملاتهم معنا في أنفسنا، بل في أنفسهم هم. إنهم حينما يتعاملون معنا، إنما يتعاملون مع أنفسهم من طريقا.. إنهم لا يتعاملون معنا، لأنهم يرون ذلك حقاً أو واجباً أو ضرورياً لنا.. إننا أشياء لهم، لا بشر مثبهم.. إنهم يعاملونا بقوانينهم لا بقوانيننا، يشعورهم لا بشعورنا.. إنهم يحكمون علينا بظروفهم، لا بظروفنا.. إنهم يهتمون بنا - إذا فعلوا - لإرضاء أنفسهم، لا لإرضائنا.. إنهم يديروننا بأسبابهم هم، لا بأسبابنا نحن.. إنهم وحدهم هم المقياس لنا ولكل شيء.. إن آلامهم ومسراتهم، هي وحدها حدود الآلام والمسرات، وحدود كل شيء.. إنهم هم دائماً وحدهم الشيء، ونحن الصورة. إن الضربة التي تقتلنا، تساوي في حسابهم الضربة التي تحببنا إذا كانت إرادتهم تتعلق بالضربتين بمستوى واحد. إنه لا توجد أية وسيلة لجعلهم يحبونا ويرونا كما يحبون ويرون أنفسهم.. إنهم مرضى بأنفسهم لا أشرار.. إنهم مستبدون لأنفسهم، كاستبعاد أنفسهم لطبيعة ولظروفها.. إنهم لا يستطيعون أن يصوغوا أخلاقهم أو عواطفهم كما يتصورون ويشتهون.

عدوان غير محذور

ليست الصداقة عطاء؛ إنها أخذ.. إنها فرض للذات على الآخرين.. إنها فرار من الذات.. إنها تعبير عن الألم.. إنها تعبير عن مأساة الإنسان.. إنها تعبير عن تناقض الإنسان مع الشمس، مع الطقس، مع كل الأشياء المفروضة عليه.

إننا حينما نصادق لا نريد أن نعطي، أن نعالج، أن نرزع حباً أو ضرورياً.. إنما نريد أن نطرح أنفسنا، مأساة، أحزاننا، خوفنا، حيرتنا، عجزنا.. أن نطرحها على من يدعوهم أصدقاءنا.

إنها علاقة جنسية لكن بدون عملية إنجاب للأطفال.. إنها ليست أريحية إنها بكاء بعيون الآخرين.

إن الصداقة عدوان بأسلوب آخر، بلغة أخرى.. إنها عدوان.. إنها عدوان لا تعاقب عليه القوانين، أو التعاليم، أو الأديان.

قد أشعر أنني أملك فكراً ووعياً، ولكني لا أملك إرادة تناسب مع هذا المكر أو الوعي.. قد أشعر أنني أملك إرادة أو حافزاً، ولكني لا أملك قدرة أو تصميم تناسب مع هذه الإرادة أو هذا الحافز.. قد أدري ولكني لا أستطيع، ولا أستطيع أن أتحوّل إلى مستطيع.. قد أدري

أي لا أعني شيئاً، ولكن كيف أستطيع أن أتعامل مع هذا الشيء الذي لا يعنى شيئاً بقدر ما يساوي..؟

إذا كنت أعرف، فهل أفعل بدون أن أريد، بدون أن أستطيع. وهل أستطيع أن أكون مريداً مستطعاً لأنني أعرف، بقدر ما أعرف..؟

إن البشر يفعلون إرادتهم وقدرتهم بقوانين من إرادتهم وقدرتهم. إن دواتهم هي التي تصنع دواتهم. إنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ويريدوا، إلا بقدر ما يملكون من قدرة على أن يفعلوا ويريدوا. إن الذين يفعلون الحياة ويعامرون، هم الذين يريدون ويقدرسون، وليسوا الذين يعرفون. إن حياة الإنسان أدكى من تفكيره، أعني أوقع من تفكيره وأجراً على فعل التفاهات والعيب من تفكيره.

نحن لا نستطيع أن نصنع للآخرين قدرة وإرادة وعبقريّة، إلا بمقدار ما نستطيع أن نصنع لهم وجودهم وذواتهم وحياتهم.. إلا بقدر ما يستطيعون هم أن يصنعوا ذلك لأنفسهم.

لماذا يختلف الناس في مستوياتهم..؟

هل الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في التفكير والذكاء..؟

ولماذا يختلفون في الذكاء والتفكير..؟

إن الذين صعدوا الحصاره وجميع الانتصارات الإنسانية الكبرى، لم يكونوا عقولاً وذكاء فقط. لقد كانوا كذلك إرادة وقدرة، وجهاً نسياً عظيماً. إن البشر يصنعون حياتهم كما يصنع النهر طريقه، لا كما يصنع المهندس بناءً أو جهازاً. إن البشر لا يحططون حياتهم، ولكنهم يكونونها.

والتخطيط المكروي كيف يحدث..؟ إنه صياغة الذات، لا صياغة العقل.. والعقل نفسه، إنه صياغة الذات. إن قوة الناس في ذواتهم، لا في أفكارهم. والقدرة ليست هي فقط قدرة الحجر والحجر، والسفينة والموجة، والوسط والظهر.. لقد كانت قبل ذلك هي القدرة النفسية.

وكيف نمك القدرة النفسية، وكيف نفقدتها..؟

إن نفس أي إنسان لتحتوي كل ما في الأرض من تجارب، وقوة وضعف إن في نفسك ونفسي كل ما كان موجوداً هنا، وما هو موجود الآن هنا. إن في أنفسنا نحن البشر، جميع حشرات الأرض وأزهارها، قوتها وضعفها، انتصاراتها وهزائمها، تطورها وتخلعها، أحرانها ومسراتها إن هذا هو الذي يصوغ أنفسنا، ويقاوت بينها، كما تصوغ القوانين الطبيعية ظاهرات الكون، وتفاوت بينها.. هذا جبان النفس ضعيفها، وذلك شجاعها قويها، أولئك

ضعفاء الأجسام والأعصاب، والحواس، والآخرون أقوىها مثل كل الأشياء.. هذه شجرة صاعدة مورقة مشمرة قوية، وأخرى ليست كذلك. إن هذه شمس.. إن هذا قمر.. إن هذه صحراء.. إن تلك حقول.. كالبشر؛ بلا عدل بلا محابة بلا مقاييس.

إن موهبة الإنسان أن يتحدى هذه الأقدار.. أن يحولها إلى ما يريد، لا أن يظل ينظر إليها، يرقبها متعذباً بها، واعطاً مصلياً لها.

•

إن السعادة هي مقدار التوافق مع الظروف ومع النفس.

إن للسعادة ترجمة واحدة في جميع لغات العالم، هي التوافق بين الذات والذات. بين الذات والأشياء التي تتعامل معها أو تمارسها، أو تعيشها بتفكيرها وخيالها، وأمانها وبكل همومها النفسية.

لهذا كانت السعادة مستحيلة، لأن هذا التوافق مضاعف الاستحالة.

طبيعة التفكير العربي

نحن لا نؤمن بالذكر، لأننا لا نؤمن بالخلق والابتداع.. إننا قوم متبعون.. إننا نؤمن
الابتداع.. إننا نذهب إلى فضيلة الاتباع..

إن أعظم أعمال الفكر أن يخلق ويبتدع. إذن هو حرام.. إذن هو زندقة.

إننا نكره الفكر ونحافظه، لأننا نكره ونخاف التجديد في الحياة.

إن المفروض لنا . إن المطلوب منا أن يكون كل منا متبعاً لا مبتدعاً.

وإذا كان التجديد في المذاهب، والتقاليد، والأخلاق، والنظم، والقوانين، منكرًا
ومروقًا، فكيف إذن يكون التفكير جائزاً أو فضيلة؟

•

مجرد تضيق للشقة

نعني بالتفكير العربي تفكير كل من يتكلمون اللغة العربية كدعة قومية. ومن الصعب
الحكم بأن نوعاً من أنواع التفكير قد أصبح طبيعة، إذا كان المراد بالطبيعة الشيء الذاتي
الذي يوجد مع الشيء وجوداً ذاتياً لا تعليمياً، ثم لا يعكس عنه بالتعليم.

وإذن ليس هذا هو المراد. وإنما المراد تلك الخصائص المكتسبة بوسائل خاصة من وسائل
الاكتساب الفكري. ومن الصعب كذلك الحكم بأن هناك خصائص فكرية ولو مكتسبة
ينفرد بها شعب أو طائفة. إن أفكار الأمم وكذا وسائلها تتداخل وتتشابه في أمور كثيرة ولو
تداخلت وتشابهت متفارقة. إذن نحن نعني بالخصائص هنا تلك السمات التي تتناول التفكير
العربي، وإن تناولت غيره على وجه من الوجوه. إن التفكير العربي مثل سواه من التفكير
الإنساني خاضع لظروف العامة التي تعلقه ثم تصبه في قنواتها وتصرفه لحسابها.

إن الشعوب العظيمة تجيء أقدر على التحكم في ظروفها وتسخيرها من الشعوب الأخرى، وكذا الأفراد. إن حياة هذه الشعوب كلها ليست سوى نضال عنيف دائم للظروف. والحصارة كلها في كل مستوياتها ما هي إلا مقاومة الظروف والدخول معها في معارك دائمة. وتفوق الإنسان على ما سواه لا يعني إلا تفوقه في حربه ضد الظروف. إن الكائنات الأخرى لا تقاوم الظروف، وكل ما تفعله، كل إبداعاتها وعبقريتها الغريبة أن تتلاءم مع الظروف وتكيف بها، لتصبح مجالاً أو مناحاً ملائماً. أما الشعوب المتأخرة فإنها عاجزة عن مقاومة الظروف مقاومة تتحول إلى انتصار، إنها في الأكثر مستسلمة لها استسلاماً عقلياً ووجودياً.

إن مزايا أقدر الشعوب ليست هي حسن ظروفها، ولكن في التغلب عليها. بل إن سوء الظروف قد يصنع مزايا المجتمعات، كما أن آلام الفرد وقسوة حياته قد يصنعان منه بطلاً ومزية. فقسوة الظروف وكذا جودتها قد تصنع ضعفاً وقد تصنع قوة على مستوى استجابتنا لها واستعدادنا لتلقيها. فقوم يحولون الظروف القاسية إلى مزية، وآخرون يحولون المزية إلى هوان.. قد يحطمنا الألم وقد يشيدنا.

إن جميع الاختلاف الذي يجده بين البشر ليس له من سبب سوى اختلافهم في القدرة على تكيف ظروفهم. إنه لا يد من المجال، ولكن الإنسان هو الذي يحول ذلك المجال إلى وجود إنساني. والذين يعجزون وظروفهم رديئة لا بد أن يعجزوا لو كانت ظروفهم جيدة. والذين يبدعون وظروفهم جيدة لا بد أن يبدعوا لو كانت ظروفهم رديئة. إن موهبة الإنسان متحركة محتالة، فإذا وجدت ظروفًا ملائمة عملت فيها، وإذا لم تجد احتملت على أن تجعل غير الملائم ملائماً، وعلى أن توجد حالة أخرى ملائمة، وعلى أن تعوض عما لا تجد. ولهذا فقد تكون قسوة الظروف طريقاً إلى الابتكار والتفوق والقوة. قد نتصور سكان الجحيم أدكى وأقوى وأعظم ابتكاراً وأفضل نفوساً وأخلاقاً من سكان الجنة. وقد نتصور سكان الجنة أغنياء وضعفاء مترهلين لأنهم لا يمارسون دوائهم ممارسة فيها معاناة، لأن ظروفهم موالية سهلة. قد تكون الجنة هي أقصى عقاب تخيله الإنسان لنفسه.

إن كل أعمال الإنسان هي ناتج التحدي بين موهبته وظروفه. إن الموهبة لا تساوي نفس الموهبة، كما لا تساوي نفس الموهبة مع استجابة الظروف لها. فالتحدي للموهبة جزم من الموهبة، ولا موهبة بلا ظروف متحدية.

إن كمّاح الظروف القاسية وجميع الظروف قاسية في مواجهتها للإنسان - هو عمل الإنسان المتفوق في هذه الحياة. إن هناك دائماً منطقة فاصلة بين حاجات الكائن الحي ورغباته، وبين طبيعة الكون التي لا خيار فيها. إن الكون والإنسان لا يلتقيان التقاء كاملاً،

إن كل ما يصعبه الإنسان المتحضر أن يضيق من مساحة هذه المنطقة العاصدة، وقد يستطيع إزالتها في يوم من الأيام. وليست الظروف المقاومة للإنسان كلها كونية، إن منها الاجتماعية والنفسية وغير ذلك

وظروف الأمة العربية ليست حير الظروف ولا شرها. إنها من حير الظروف، وليس حصاً محتوماً أن يزعم راعم أنها حير الظروف. فإذا أراد بعض المفكرين أن يفسر تخلف الوجود العربي بقسوة الظروف أو جودتها، كان خطأه خطأ لا يمكن الدفاع عنه. وإذا فسرنا تخلفنا بتخلف مستوياتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية كنا كمن يفسرون النتيجة بالنتيجة، أو السبب بالسبب، مع أن المروض تفسر النتيجة بالسبب، أو السبب بالنتيجة.

نعم، إن السبب يفسر بالنتيجة بقدر ما تفسر النتيجة بالسبب. وهذا ليس تعقيداً فكرياً. إن البشر هم الذين يطردون كيومتهم ومستوياتهم، وهم الذين يتركونها متخلفة، فنحن المسؤولون عن تخلف مستوياتنا، وليست مستوياتنا مسؤولة عن تخلفنا، فتخلف مستوياتنا هو معنى تخلفنا. والذين يملكون ظروفًا جيدة، هم الذين يصنعون ظروفًا جيدة. والذين يعيشون ظروفًا رديئة، هم الذين لم يستطيعوا أن يصنعوا ظروفًا جيدة.

لا يغفرون، بل يستجدون

إن إحدى خصائص التفكير العربي عجزه عن التفرق على ظروفه، وعلى تكييفها تكييفاً كبيراً. إنه يوجد دائماً برزخ من العموم والرهبة بينه وبينها، يجعله دائماً عاجزاً عن الاقتحام، عن أن يكون فعالاً. فالظروف الطبيعية - بل والاجتماعية - في تصوره الأصيل كائن مقدس، جبار أرلبي أبدي، لا ينبغي كما لا يستطيع تغييرها. إنه يراها قطعة من الألوهية. يرى الظروف قطعة من لحم ذات الإله. لقد خلط بين الطبيعة ونفسه ومحتممه، وبين الله. فالتقديس والقوة الواجبان للإله، واجبان كذلك للكون، لأن الإله هو واضح الكون، وواضع فيه كل ما فيه من حكمة وبراعة وخلود. فالإيمان إذن بالله يوجب الإيمان بالكون، والامتثال له، والرصا بكل ما فيه، وبأبه خير، وعدل، وفكرة، وأبدية.

إن كل ما يحدث حتى الأمراض، والقحط، والظلم، والجوع، هو حكمة، وعدل، ولطف من الله بعباده. وقد عدوا كل هذه الآلام طريقاً إلى الجنة، وإلى قلب الله الرحيم العاقل. فالمرض، والظلم، والألم، ثواب وحكمة وشهادة. وقد كانت هذه الشرور في تقديرهم من أفضل ما حص به الأنبياء والصالحون.

إن هذا التفسير للكون، جعلهم يبررون كل ما يصيبهم تبريراً مستسلماً متديناً، فلا

يقاومون مقاومة منتصرة. وإذا فعلوا أو رأوا غير هذا فخارجون على عقائدهم ومتناقضون. لقد اضطرتهم الحياة إلى أن يتناقضوا ويخرجوا على تعاليمهم، ولم يكن ممكناً أن يلتزموها لأنها ضد الحياة، فهي لحظة فرار من الحياة. إن التعاليم موقف قد تجمد. إن التعاليم هي حالة إنسان ماء، أو قوم ماء، تحت ظروف ماء، في وقت ماء، يراد لها أن تصبح هي كل الحالات، في كل الأوقات، تحت كل الظروف، لكل الناس. إنها قوة زمن يراد لها أن تكون قيود كل الزمن. إن الأفكار هي أقوى أعداء الحياة لأنها تحديد، والحياة إطلاق. إن الأفكار تكون قوية كلما كان المجتمع ضعيفاً ومغلَقاً. إن كل البشر في كل العصور يتناقضون مع أديانهم ومذاهبهم. وهذا التناقض مع أنه محرج واقتضاح، فهو خير من التوافق.

إنه لم يوجد من يستطيعون أن يتوافقوا مع تعاليمهم دائماً، وهذا ليس شراً. ولولا التناقض لما تواروا. إنه لولا التناقض لمات جميع أصحاب التعاليم، لقتلتهم إذن تعاليمهم المناقصة لحياتهم. إن التناقض هو الخروج في لحظة ماء، على الذات في لحظة أخرى. التناقض هو مخالفة الذات للذات، أو تحطّي الذات للذات، أو تحطّي الذات للذات في لحظتين مختلفتين، أو في أسلوبين مختلفين. وقد عجز التفكير العربي عن الفصل بين الحوادث ومحدثها. لقد مزجوا بين الحوادث ومحدثها بسبب تصورهم لله. لقد تصوروا الله كما يتصورون أنفسهم، وكما يتصورون حكماءهم الطماعة.

لقد تصوروا الله قوة مطلقة مباشرة، لها الأخلاق والانفعالات والأعراض التي لهم، بل لأبشع الناس. فهو يفعل الشيء فعلاً مباشراً بلا أسباب، ويضع القصد فيه كما يفعلون هم، وكما يفعل حكماءهم المنفردون المطلقون، الحاقدون الأثنيون، الخائفون المحتاجون.

إن كل ما في هذا الوجود هو إجراء من ذات الله، ومن شعوره وتفكيره. إنه محسوب عليه، مسوب إليه، مطلوب منه. إنهم يصيِّفون إليه أصغر الأشياء وأكبرها، حتى ليطلبون منه وينتظرون أن يشعل لهم عود النقاب ويرتي لهم ثيابهم إذا أصابها التمزق، ويرد الحبيب العائب والهارب، ويهدي الحاكم الضال الظالم واللص والمجرم والقاتل، كما يلتقون عليه تبعات كل ذلك.

ولأنهم متناقضون لم يفهموا أن يسألوا: وإذن فلماذا لا يفعل الله ما يريد إذا كان يفعل الأشياء فعلاً مباشراً ويستطيع أن يفعلها...؟ إنه حيثُذ يرصي نفسه إذ يحدث ما يريد، وما هو الصواب والحق والحكمة. وحيثُذ أيضاً يريح عييده الضعفاء الأغبياء من المعاناة والعجز، ويريح نفسه من المطالية المرهقة الصائغة.

إنهم لا يتصورون أنه يمكن الفصل بين الصانع وصنعتة، لا يتصورون أنه يمكن أن تعيب العمل ثم تمدح العامل. كما لا يتصورون أن يرضى العامل بتغيير ما عمل أو تهذيبه، من غير

أن يشعر بالمهانة والسعد والتجريح. بل ذلك في تصورهم قدح في قدرته وأخلاقه. إنهم لهذا لا يعمدون إلى التعبير بل إلى السؤال. فإذا كانوا في بلاد لا يوررها المطر إلا قليلاً لم يفكروا في محاولة تغيير هذا العقم الطبيعي، وإنما يظنون يدعون ويستسقون وينتظرون دائماً الاستجابة حيث لا جواب، حيث لا مجيب.. وكذلك يفعلون إذا أصابهم الظلم. إنهم إذا استمسكوا بدينهم فلن يغيروا الظلم الذي ينزل بهم اقتداراً، ولكن يرجعون إلى من ظلمهم يلتئمسون منه الرحمة والإحسان، أو يسألون له الهداية أو الهلاك إذا لم تكن الهداية ممكنة.

رضوخ لعبوديتين

ومن الصعب حقاً الجمع بين الإيمان بأن الله قد خلق هذا الكون وكل ما فيه من آلام وشروع بحكمته ورحمته، وبين الإيمان بأنه يجوز مع ذلك محاولة تغييره أو الفرار منه أو كراهته، لأن معنى هذه المحاولة أن ذلك الشيء الذي يراد تغييره أو الفرار منه شر، أو أن فيه شراً، وحينئذ فالله حيماً خلقه خلقاً مباشراً، إما أن يكون مريئاً للشر، أو عاجزاً عن دفعه، وكلا الافتراضين بعيد، بعيد عن أن يكون ثناء عليه سبحانه. فاشتهوا من هذا إلى الرضا بكل ما هو حادث، إلى الإيمان بأنه أعلى مستويات التدبير والحكمة. وهذه الانحدارات الفكرية نهاية محتومة للقول بالخلق المباشر. إن الله فوق المخلوقات. إن الله أيضاً هو المخلوقات، إن الله فوق القوانين الأرضية، إن الله هو نفس هذه القوانين. هذا هو منطق المؤمن، هذا هو منطق الإنسان. ومع ذلك فالناس يزعمون أنهم يعيشون ويؤمنون بالمنطق، وأن لهم منطقاً يتعاملون به. إن الشعوب التي يحكمها حكامها حكماً مباشراً تترك بأن الاشتزاز من حكمهم، أو الإنكار له هو اشتزاز من الحاكم نفسه واتهام له. وأن الحكام أنفسهم يدركون ذلك أيضاً، فلم يقدر أولئك على الإنكار، ولم يسمع هؤلاء بالإنكار.

لقد خرج من هذا عبودية اجتماعية وسياسية كاملة. لقد اجتمعت على هذه الشعوب عبوديتان: عبودية الكون، وعبودية الحكام. وبالعبودية الأولى دلوا لكوارث الطبيعة، لم يقاوموها أو يفرّوا منها، بل أو يسكروها ويمقدوها، وبالعبودية الأخرى استسلموا لأظلم أساليب الحكم وأفسده بصبر يناقش صبر الأرباب. إذا فعل الله أو الحاكم شيئاً هو غاية الجنون أو الظلم، قالوا هذا غاية الحكمة. وإذا فعلاً نقيضه قالوا أيضاً نفس القول. إن نظرية وجود الله في أحداث الكون هي المنطق لهذه الأخطاء، فإن الاعتقاد بأن العالم لا يوجد ولا يمارس نفسه إلا بتدبير الإله المباشر، يؤدي إلى الجنون الفكري، أو إلى التناقض. وبقدر ما يتناقض المؤمن يسجو من هذا الجنون. لقد أصبح التناقض ذكاءً وأخلاقية، لأنه يحمي من الجنون المحتوم. إن العقائد لا تستطيع أن تحول البشر إلى مجانين مهما كانت مجنونة، ما لم يكونوا هم مجانين.

من في خدمة من..؟

لم يتصور التفكير العربي المذهب الآخر للقتال: بأنه لا صديق للإنسان في هذا الكون، وأن جميع ما فيه يتحرك لحسابه هو، لا لحساب الآلهة، ولا لحساب الإنسان. وإن الإنسان هو وحده صديق الإنسان، وأن حاجاته إنما تؤخذ من الطبيعة اغتصاباً، وأن البشر ليسوا إلا حيوانات متموقة.. إنهم ليست لهم قداسة ولا مركز إلا ما يصنعونه لأنفسهم.. ليس الله في خدمتهم، كما أنهم ليسوا في خدمة الله.

إن الشيء لا يقبل لأنه قد حدث، وإنما يقبل لأنه قد حدث كما نريد، وإذا قبلناه وقد حدث على غير ما نريد، فذلك نقص في تفكيرنا أو في قدرتنا. إن الكون يجب أن يكون إرادة لا وجود، أي يجب أن يكون كما نريده، لا كما نجده.

ولكن كيف..؟

وهل يمكن أن تكون الآلهة كما نريدها، أم هي دائماً كما نجدها..؟

ولماذا كان الاعتقاد أن الآلهة لا يمكن أن تكون كما يراد، ومنتظر منها..؟

لماذا لا تكون كما ينبغي أن تكون..؟

لماذا اقتصروا دائماً ضد النموذج، ضد الإنسان، ضد احتياجاته ومنطقه وضد أخلاقه..؟

لماذا تمدح بكونها فعالة لما تريده.. أليس الامتداح والفضيلة بأن تكون فعالة لما يراد منها،

أو لما نريد نحن عبيدها منها..؟

ولماذا تريد ما لا يريد المحتاجون..؟

لماذا تجيء إرادتها تمديداً للضعفاء، وغروجاً عليهم، ورفضاً لاحتياجاتهم..؟

هل هي في خدمة ذاتها، أم هي في خدمة عبيدها..؟

لا يشترطون لوجودهم شيئاً

وانتفكير العربي لم يستطع أن يتصور السعادة أو المثالية، أو النظافة أو الشموخ الذاتي في هذه الحياة أو في الإنسان. إنه لا يدرك كمال الإنسان ولا كمال الأشياء.. إنه لا يسعى لتحصيل هذا الكمال ولا ينتظره لأنه مستحيل. حتى الفضيلة الأخلاقية لا ينتظرها في هذا العالم.. لا ينتظرها من البشر لأنهم مخلوقون، محكوم عليهم بالسقوط والعجز والندس لكونهم عبيداً. إنهم عبيد، إذن لن يكونوا شيئاً عظيماً أو نظيفاً. وهم يبررون لحكامهم ولأنفسهم وللآخرين كل الأخطاء والعياء والخروج على القوانين والأديان بهذا المبرر. إنهم مهما فعلوا فمعهم عندهم المقبول. إن عندهم أنهم بشر.

إن حقارة البشر وتلوّثهم والحكم عليهم بالآلام الدائمة معنى من معاني كمال إله وسعادته، بل هو أعظم معاني الإله. إن كل شيء يقبل بنقائصه. إنه لأسلوب من أساليب التدوين والاحترام للإله أن تعتقد بأن النقص في الأشياء طبيعي لئلا تنافس الإله في تعمره بالكمال. إن الشيء له الوجود فقط، وما زاد عن الوجود فهو فضل بقبول، ولا يشترط به توجد في اعتقادهم وتصورهم الديني مثالية واحدة تجب الدعوة إلى تحصيلها والتحدث عنها، وإن كانت مستحيلة في الواقع. تلك هي المثالية الدينية، تلك هي المثالية فسيية كعبادة وعذاب في سبيل الإله، لا كرفي إنساني.

إنهم يسكرون وجود السعادة والمثالية لأنهم يرون الوجود هبة من خالق واهب. إنهم يشعرون أن الهبة غير ممكن أن تكون كاملة، لأنهم يعتقدون أنهم هم وكل الكائنات قد أوجدوا لعناية معينة، قد أوجدوا لكي يتلوا بسائر ضروب العذاب ليجربوا. إنهم يمتحنون بالطاعة، وبالكف عن المصيبة، وبمقاومة الشيطان، ومقاومة كل إغراء، وبالمرض والجوع والظلم وجميع أنواع الشقاء، ويمتنحون أيداً بالصبر على الله، وبالصبر عن الله. إنه لا شيء يحتاج الصبر عليه إلى أقصى معاناة مثل الصبر على الله. إن الله ليبعد كشيء لا يمكن الصبر عليه، إذن ما أشد عذاب من يستطيعون أن يصبروا على الله. إن الصبر على الله يعني أن تقتل كل رؤيتك وتفكيرك، وعصبك واحتجاجك. إنه يعني أن تغفر ما لا يمكن غفرانه، وتعقل ما لا يمكن أن يعقل، وترى ما لا تستطيع رؤيته.

إن الصبر على الله، وعن الله، هو معنى الإيمان بلا تساؤل، أو رفض أو اشتراط.

إن الامتحان في تصورهم لن يكون سعادة ولا مسرة، ولو لم يكن عذاباً لما كان امتحاناً. لقد جاوزوا ليعذبوا بها، لكي يلقوا جراءهم العظيم هناك. والذين لا يتعذبون لا يأخذون شيئاً، لأن الإنسان ليس وحده في هذا الكون، ليس لداته، ولكنه أجبر مغلوب عند القوة العظمى التي تملك كل الموجودات، والتي لا تعطي إلا المتعذبين.

إن الذين يعتقدون الإيمان بانتصار الإنسان وسعادته، يفقدون مولداً ذاتياً عظيماً. إنهم يفقدون توهج الشوق والرغبة والتطلع. إنهم يفقدون المحاولة الباسلة المتكررة الباحثة عن السعادة والكمال، ويرضون بأقل شيء في الحياة، وبكل الآلام والتعاهات. إنهم لا يشترطون لوجودهم قدراً معيناً من الشروط. إنهم لا يشترطون شيئاً.

حريتنا أن نختار عبوديتنا

التفكير العربي يؤمن بالتوحيد.. توحيد القوى في قوة، والتبعات كلها في واحد. ويكر التعدد ويراه ضد الطبيعة والأخلاق، وضد الله.

إنه كما وحد الإله وحد كذلك السلطان، وجمع له الحقوق المفرقة، وجعله واحداً ومالكاً كل العطايا والمخاوف. إنه لم يدع لنفسه شيئاً غير أن يدعو ويرجو. إنه يشعر بحاجة إلى أن يظل عبداً أو طقلاً يؤمر، وينهى، ويرعى، ويسيطر على ظهره السوط فيبكي ويتألم.

هو دائماً في حالة فرار من نفسه. إنه لا يريد ولا يستطيع أن يكون حراً. إن الحرية تقتله وترهبه. إن الحرية صورة أخرى من صور العبودية والعذاب. إننا حينما نطالب بالحرية إنما نعني المطالبة بنوع جديد من أنواع العبودية. إن جميع الحريات في العالم تتحول إلى قيود وطقوس يعد أن تنصهر. ليست كل التحركات التحررية إلا تجديدات في العبودية. إن الدين يحثون في النظام الديقراطي هم مستعدون لنظامهم، إنهم يهربون به من أنفسهم وحريرتهم. إن الفرق بين ما ندعوه حرية وما ندعوه عبودية، هو فرق بين عبوديتين، هو فرق بين عبودية سخرها، وعبودية تفرص علينا. العبودية التي يختارها حرية، أو ندعوها حرية أو نحسبها كذلك. والحرية في كل احتمالاتها هي محاولة الانتقال من عبودية قديمة إلى عبودية جديدة. وحرية الإنسان هي حريته في اختيار عبوديته.

إن كل نصال البشر مقصود به هذه الحرية في اختيار العبودية. يقصد الناس بكل لضالهم أن يخرجوا من عبودية لا يريدونها، أو من عبودية قديمة إلى عبودية جديدة، أو من عبودية ذات أسلوب، إلى عبودية ذات أسلوب آخر.

إن عملية الخروج هذه، هي التي صنعت جميع الحصارات والأفكار والإبداعات الإنسانية. إن الشعوب العظيمة هي التي تحار عبوديتها وتغيرها دائماً. إنها في حركة دائمة سريعة، أما الشعوب الذليلة فتفرض عليها عبوديتها. إنها عاجزة عن الحركة والاختيار، حتى اختيار القيود. إن عبوديتها تظل دائماً قديمة، وبأسلوب واحد، ومفروسة.

إن الإنسان والمجتمع لا يستطيعان إلا أن يكونا حالة. لا يستطيعان إلا أن يكونا حالة وإيمان وتوافق. والإيمان والتوافق يتحولان إلى حالة. أي إلى عبودية.

إن كل المجتمعات تستعبد لها نظمها. إنها تجد شراً ومروفاً في محاولة التخلص منها. لقد صنعت نظمها لتكون لها قيوداً. إن الإنسان والمجتمع يريدان أن يحططا وجودهما، يريدان أن يكون لهما مكان وصورة، والمكان والصورة تقيدهن. إنهما لا يطيعان أن يكونا فراعاً غير متحدد أو إطلاقاً. والإنسان والمجتمع أيضاً لا يمكن إلا أن يكونا التزاماً.

إن قيمة أي نظام ليست في أسلوبه بل في نتائجه. ليست فيما يريد ولكن فيما يعطيه. إن المطلوب هنا أن نكون نحن الذين نختار عبوديتنا، لا أن تعرض علينا. إن هذا الاختيار هو موضوع الحرية وتفسيرها، إنه هو الفرق بين الأحرار والمستعبدين.

رئيس الحزب هو الحزب

لم يستطع التفكير العربي أن يقر معنى التعديد في السلطان والنيابات، ولا في الأفكار أو الأديان أو المذاهب أو الأخلاق والضرورات. إنه لا يستطيع أن يرى أو يستوعب أكثر من شيء واحد. إن الأمر والطاعة والإحلاص، إن كل ذلك يجب أن يكون لواحد. إن كل من عدا هذا الواحد فليسوا سوى أتباع أو عبيد، عليهم أن يؤمروا فلا يسألوا، لماذا ولا إلى أين، وإن كانت لهم حاجة فليتمسوها سؤالاً، فإن نالوها فهيبة وتفضلاً، وإن حرموا فليس لهم أن يسكروا أو يفضوا. أما الأحد غالباً فشيء ليس في الحساب. لقد استدل المرحوم الملك عبد الله في مذكراته على وجوب تفرد الحاكم بالآية القرآنية القائلة: ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتِ﴾.

إن بعض الشعوب العربية تنسب إلى حكامها ما تنسبه إلى الله، فالرخاء والبصر والقوة، بل والمطر وجودة الأحوال الجوية عطاء وذكاء من الحكام. ومنذ أيام وفي أكبر البلاد العربية نشر نبأ، وكان نبأ كاذباً عن اكتشاف الغاز الطبيعي في منطقة ماء، فكتب صحفي كبير جداً، وقديم محترم في أكبر صحيفة يومية تصدر في ذلك البلد العربي، يقول إن الطبيعة لم تهب نفسها، ولم تجد عليها إلا احتراماً وتكريماً لرعيها. وفي اليوم الذي نشر فيه هذا الجون لم يتحر أحد من الغضب أو العار.

إن هؤلاء الحكام الذين يتفردون في الإلقاء بشعوبهم في أية جحيم، في أية صفقة، في أية مغامرة، من غير أن يعارضوا أو يشاركوا؛ إذا أعطى أحد هؤلاء الحكام أو أقر مشروعاً، أو وقع على الميزانية، أو اعتمد الاتفاق على مصنع، أو وافق على تحميص الأسعار، بل أو على رفع الأسعار، أو على قبول قرض من الخارج، عد ذلك مسحة ونفضاً منه، كأنه خلق أو كسب لرعاياه شيئاً من الجحيم بقوته وعبقريته المبدعة.

إن هؤلاء لا يعلمون أن جميع ما يصنع هؤلاء الحكام ليس إلا توزيعاً لما يعطونهم، وتصرفاً فيه. ليس إلا تصرفاً ليس فيه عطاء ولا ذكاء، بل فيه كل الجون والعباء والسرقة. إنهم لم يعرفوا مصدر قوة حكامهم ولا أسباب اختصاصهم بهذه القوة.

إنهم لم يعلموا أنهم هم الذين خلقوا هؤلاء الحكام، وخلقوا مجدهم، وقدرتهم على المساومات، والمضاربات، والمغامرات بهم، وعلى دحول السوق العالمية للبيع والشراء بالشعوب.

إنهم لم يعلموا أن الحكام بدوهم بشر، أفراد صفار جداً، أصغر من الأفراد العاديين، الذين يستطيعون أن يكسبوا حياتهم بنشاطهم وذكائهم. وأنهم كانوا أكبر أو أصغر منهم لما كانوا شيئاً.

إن في طبيعتهم أن يحضروا فخلقوا من يخضعونهم بالحيلة، أو بالكذب، أو بالعصا. لم يخطر دأماً في هذا الإنسان العبقري الضال، الذي يخاف أن يكون حراً، فيذهب يخلق الآلهة والأصنام، والحكام الأقوياء الطغاة، ليرغم أنهم هم الذين خلقوه. إن التربية الدينية التي تشيد بقيمة الخضوع للوحدانية مسؤولة على نحو ما عن هذا العبء الأليم.

إن التربية التي صممتها روح القبيلة المقترنة للطاعة، طاعة الكبار والأقوياء والآباء والرؤساء، مع أن تلك التربية ليست إلا تعبيراً عن حالة، مسؤولة كذلك. لقد كانت لتلك التربية ضرورات وفوائد في العصور السحيقة يوم كان الصغار يتبعون الكبار من الآباء وغيرهم، ويعملون مثلهم ومعهم أعمالاً تقليدية لا فكر فيها، إذ لم يكن الفكر قد ولد بعد، كالذي يفعله صغار الحيوانات مع كبارها. أما في هذا العصر فإن هذه تربية عقيمة، إنها تنأى بالإنسان عن عصره الكبير إلى ماضيه السحيق.

إن التفكير العربي قد عجز عن أن يؤمن بالحرية المتعددة الحرة لرسوخ الوجدانية فيه، حتى في الحزب الواحد أو في الأحزاب المتعددة التي أوجدتها شهوة التقليد للحضارة العربية، مجد الفردانية في سلطانها المطلق. إن رئيس الحزب هو الكل، إن له الرأي والأمر والفضل جميعاً، وما الحزب بكل ما فيه إلا حلية له. إنه صورة للقبيلة القديمة بشيخها المحتجب برأيه أمام حيمته يوزع البداوة، ويوزع أوامره، ونواهي، ويرتفع فوق الشك والنقد والمناقشة. والأحزاب الأخرى الموجودة مع الحزب الذي يجب أن يكون له التفرد، لا بد أن تكون أحزاباً مارقة وخائنة، لا بد أن تكون رجعية غبية، لا بد أن تقاوم بهذا الاعتقاد. إن للحزب دائماً صورة واحدة، إن له دائماً مظراً واحداً، ووجهاً واحداً. الوجدانية هي المبدأ المطلق في كل الأشياء.

ما أكثر الكسبات التي تصيب الشعوب العربية وترتد بها إلى طغيان الوجدانية، متمتعة بها من علامات الديمقراطية، أو شعارات الديمقراطية الواقلة إليها من وراء حدودها الجغرافية والفلسفة والتأريخية. إن الشعوب العربية تهتف دائماً من داخلها لكل وثبة أو غزوة فردية يعاقب بها مجتمع أحد العسكريين المتعنتين من قفص النظام، المنطلقين من أدغال التاريخ، ليكون فرداً لا مثيل لفرديته، ليكون عقاباً لجملاً لكل كرامة وذكاء وشجاعة في الإنسان، لأن المسؤولية الجماعية ليست في طبيعتها. إن الجماعة يجب أن تكون دائماً مقودة تقودها الآلهة والطغاة.

وقد وجدناهم، حينما يهض فيهم أحد الطغاة للتفرد المرتدين عن أخلاق الحضارة، القافزين في الظلام على الحكم، يهتفون بكل الأساليب ومن وراء كل أجهزة الدعاية،

يمجدون حكم المرء، ويحمّلون الله على ردهم إلى الحق، ويستمطرون اللعنات القوية على البدعة الاستعمارية الأجنبية الملعونة بدعة الحزبية والديمقراطية، ويدعون وهم طربون في تبيان أضرار هذه البدعة، وكيف لعبها الله في كل كتبه على ألسنة جميع الأنبياء والمصلحين، وكيف روّج لها فيهم الأعداء، والفزاة، والرجعيون، والأبالسة.

وقد كانت الديمقراطية في العالم العربي دائماً تمثيلاً بلا فن ولا مسلاة، يؤديه ممثلون زائفون أمام نظارة من الأعياء والنائمين. لقد كانت القصة كلها تشبه أعمال الصبيان حينما يمثّلون دون الكبار. ولم يكن الحكم يشعرون أنهم في موقف حقيقي يلزمهم بشيء غير ما يريدون. لم يكونوا يشعرون أن هذا التمثيل يعني شيئاً من الحقيقة، أو أنه قد يتحول إلى حقيقة.

وتوجد عقيدة قديمة قد صارت أو كادت طبيعة في التفكير العربي، معناها أنه لا يمكن الظفر بالعدل ولا بالحكم الصالح، ولا بالحياة الطيبة، إلا إذا حكم فرد سماوي عادل، ويضربون الأمثال لهذا الأنبياء والخلفاء وأمثالهم ممن حكموا متعدين، فأعطوا الحياة والناس كل العدل والحب والقوة، والكمال والجمال.. أعطوهم كل حكمة السماء وارتفاعها وأخلاقيها، كما أعطوهم كل بركات الأرض، كما أعطوهم كل كبرياء الأرض وشمسها، ونظافتها، وذكائها.

حريق وقوده الناس

وحكم الفرد معناه أن شعباً بأسره، بأفكاره وآماله، وعواطفه وكل طاقاته، يصب كنه في ذلك الفرد، ثم يتحرك جميع ما فيه ويعمل ويريد ويفكر داخل نفس ذلك الحاكم الفرد. إنه ليس في الحياة كلها عبودية ولا مسخ أشنع من هذا. إنه شر ضروب الاسترقاق الجماعي الذي هو شر جداً من أساليب الاسترقاق القديم.

إن الحاكم المرء مهما اقتصاره عظيمياً وشرافاً ومريداً للإصلاح وحب الإنسانية، لا بد أن تفسده مخاوفه وطموحه.. سيكون ولا بد خاضعاً لحساباته الخاصة، لمصلحته، وهمومه، وانفعالاته المتعددة المتقلبة، ولطاقاته الفردية المتورعة بمقدار توزع سلطانه المطلق، ولشعوره أنه واحد، واحد يحكم بالإكراه كوناً واسعاً هائلاً من الاحتياجات، والآلام، والتاريخ، والبعضاء، والأفكار، والعواطف، والطاقات، والاحتمالات للتناقضة الرهيبة.. يحكم كوناً هائلاً واسعاً من الناس بالإكراه. إن مثل هذا الإنسان لا بد أن يكون ظالماً ومتقلباً، وصلاً وعاجزاً، بل ومجنوناً. إن شر ما في الحاكم المطلق أنه يتركز حول نفسه والناس قد يرضون عن الخطأ الذي يختارونه لأنفسهم أكثر من رضاهم عن الصواب الذي يفرض عليهم. وهذا يحمل أكبر معاني الخطر على الحكم المطلق، وعلى المجتمع الذي يحكم بالوحداية.

ويرى المرحبون بمثل هذا النوع من السيطرة أن تجميع السلطات في واحد، هو الضمان للوحدة الفكرية أو للوحدة الشخصية في الأمة. والوحدة الفكرية أو الشخصية، هي السبيل إلى الوحدة في العمل والاتجاه والشعور.

ولكن كيف..؟

إن الوحدة الظاهرة المفروضة لا تعني الوحدة الحقيقية، ولا تمنع وجود الفرقة الفكرية والاشقاق اختواري خوفاً من الظهور، بل إنها تريدهما. والوحدة الفكرية لا توجب وحدة في الاتجاه والعمل والشعور، لأن الاختلاف حثيث في الأغراض والمصالح والظروف، سوف يقسم هذه الوحدة. إن الانقسام المتعادي المتحارب بين المتعقبن في أفكارهم، بل بين الذين لا أفكار لهم، أقوى وأكثر وحشية منه بين المتحلمين في أفكارهم. إن الخلافات الفكرية ليست هي التي تصنع العداوات والبغضاء، والحروب والشرور بين البشر، بل تلك وحوش أخرى. وهي توجد حيث لا تفكير، أكثر مما توجد حيث التفكير. إن أشد الناس اتفاقاً هم أشدهم اختلافاً، وتعادياً، وتنافراً في الأغراض والنيات والمصالح. إنك إذا منعت الناس من أن يفكروا، جعلتهم مختلفون، ويتباغضون، ويتناقرون أكثر. وهذا المنع يجعل احتمالات الخلاف المسلح أقوى. إن الوحدة الفكرية لا يمكن فرضها بالقوة. إن القوة تنمي الخلاف الفكري ولا تمنعه. وإذا خاف التفكير تحول إلى بعض، ومؤامرة، وحقد، وإشاعة، وخيانة أحياناً.

وإذا لَوَّح لنا التاريخ بحكام تفردوا فكانوا عظماء ومصلحين، فالتفسير لهذا أن الحاكم المطلق يشبه البرك الهاوي في الظلمة.. بقدر ما يكون مضيئاً يكون مدمراً ومنحدرًا.

إن إشراق احكام المطلق ولمعانه ليس إضاءة، ليس نوراً، بل احتراق، بل حريق وقوده الناس.

ما هو العدل..؟

إن العدل ليس صورة جامدة يراها الباطرون فيعرفونها أو يسكرونها، ليس رؤية ولكن العدل أن يكون - مهما اختلف في تحديده - شيئاً غير الاستجابة لأكثر ما يمكن من ضرورات الحياة ومشاعرها. إن العدل هو القوة على أوسع مدى. وهذه الاستجابة لضرورات الحياة لن تكون ممكنة أو كاملة تحت حكم القوة المستبدة المتفردة، مهما كانت فضائل هذه القوة. إن العدل فكر وإرادة، ولهذا فإن معاملة الجماد لا تسمى عدلاً مهما كانت بيبة.

وإذا كانت الطبيعة قد أخطأت في نروة من نرواتها، فوهبت البشر حكماً مستبدين قد عدلوا أو أصبحوا، فإن الحياة لم تنهض على القلقات والأخطاء.

ومع هذا فليست فضائل الحكام المتفردين التي تبهر أحياناً بعض الأبصار السريعة الأسبهار، إلا انعكاساً لفضائل الديمقراطية.

إن فضائل الحاكم المطلق ليست إلا استهلاكاً للرصيد الإنساني الضخم، المتجمع على مرّ القرون. إن جميع فضائل الحاكم الفرد، هي أن يكون مدفوعاً بفضائل الديمقراطية ومقلداً ماسفاً لها، وأخذاً عنها ومنها. إنه يعتمد إلى ما أبدعته عبقرية البشر ونشاطهم في كل تأريخهم، تحت كل ظروفهم، تحت كل مذاهبهم ونظمهم، تحت كل مستوياتهم، فيحوله إلى تهديد وضجيج، وإلى مواقف استعراضية بذئمة عجية.

إن أبعد ما وصل إليه التفكير العربي من صور الحكم المثالي هو حكم الشورى، ولكن ما هي الشورى..؟

إن المستشار ليس ملزماً، ليس عليه أن يخصص للمشورة أو للمشير، وإنما له أن يسمع متفضلاً، ثم به الرأي والأمر الأحيوان البائنان. أما المستشار فليس له إلا أن يعرض رأيه برهبة وتواضع، دون أن يلزم أو يصر.. إنه باصع فقط. إنه واعظ باك حاضع. والمستشارون حول الطاغية يشبهون الحرس. عمل كليهما المحافظة على الطاغية وتقويته وتوكيده. إنهم كالذين يذوقون الطعام أولاً، خوفاً من أن يكون فيه ما يقتل. إنهم كالحظيات ينتظرن شهوة الطاغية حول سريره. إن مستشار الحاكم المطلق، يشبه المرأة التي تعرض نفسها بضراعة وذلة. إن المستبد يطلب مستشاره بالأسلوب الذي يطلب به مثل هذه المرأة.

المفروض دائماً أن المستشارين عند الحاكمين بأمرهم يعينون تعييناً، فهم إذن لن يكونوا إلا مدداً لطغيان، لن يكونوا إلا أفاعي صغيرة تنفث سمها في رأس الأفعى الكبرى ليكون منكها أفعس. فحكم الشورى إذن ليس حكماً ديمقراطياً، لأنه يحمل معنى الإلزام.. والديمقراطية إلزام لا نصيحة.

وقد كان القدماء يمتدحون الشورى لأنها قوة وعطاء للمستشير. إنها آراء الآخرين تلقى أمامه ومصاييحهم توقد في سرله. إن المعنى في هذا خدمته هو، ومساعدته على الانتصار، ليبقى ويرداد طبعياً واتفاء للأخطار. فالشورى للحاكم الواحد كأنها الجنود والأموال والرقاب توضع تحت تصرفه ليستقوي، ويفعل بها كيف يشاء وكيف يرى أنه يستديم سلطانه وتفرده. إنها كعملية نقل الدم لمن فقدت دماؤه، أو لمن يخشى أن تنفذ دماؤه، وليس في هذا ما يعيد المحكومين. إنه أخذ منهم، لا أحد لهم. وهذا هو المشهود في البلاد التي يحكمها أفراد لهم مستشارون. إن مستشار الطاغية لا بد أن يكون طاغية. إن كل قادر طاغية، أما البيل فهو الحيلة الأخيرة من حيل العجز تتحول فضيلة إسياسية، بعد أن تعجز عن أن تبقى فضيلة احتراسية.

إن جمع المستشارين حول الحاكم الفرد، إن هذا النظام - نظام جمع المستشارين تحت أقدام الحاكم الفرد - ليس أفضل، ولا أقل فسوقاً، من نظام جمع الجوّاري والمحظيات حول سرير الطاعية. إن مستشاري الطمعة ليسوا إلا محظيات وجوّار، ولكن على مستوى أكثر فسوقاً وفساداً.

وإذا أعطى القادر عدلاً من نفسه أو إثارة أو نحو ذلك، فمن المؤكد أنه يحقي وراء ما فعل ضعفاً ما، ولو ضعفاً نفسياً. وإذا كان من المقرر دائماً أن القادرين خير من العاجزين، فإن خير الحاكمين هم العاجزون.

طفولة تاريخ

إننا نؤمن بالوحي الخارجي، بالرسالة الصادرة عن الواحد. نحن لا نزال نؤمن، ونتلقى، ونؤمن. نؤمن بالرسالات الكاملة، وبالرجال المتفوقين بمزاياهم الغيبية، وبالحكام الأقوياء المستبدّين ذوي المواهب الخارقة. إننا لا نزال نؤمن بأن علينا أن نظل أتباعاً يؤمرون فيطيعون. لا معنى للحرية، ولا لحكم الشعب لدى من يرون أن الحياة وحي، وأمر، وطاعة، ووحدانية.

إن فكرة الوحدانية، منبثقة عن الانكالية بقدر ما انبثقت هذه عن تلك.. فتفكيرنا ينقلنا من التوحيد إلى الانكال، وإرادتنا تنقلنا من رعبنا في الانكال إلى التوحيد، فالوحدانية والانكالية كلتاهما إذن نتيجة وسبب للأخرى، وهما معاً مثولدتان عن العجز والجهل، فجهلنا بأسباب القوة في هذا الكون يجعلنا نحطىء في التقسيم والتخصيص، وعجزنا المتولد عن الجهل، وعن الضرورة معاً، يجعلنا نقاد بسهولة لهذا الخطأ لنصبح اتكاليين.

إن أشد الشعوب اتكالية هي أشدها وحدانية وإن أشدها وحدانية هي أعجزها عن الانتصار على الظروف العقلية والمادية. وكلما تقدمت الإنسانية في طريق المعرفة والقوة، تحلت عن صديقيها القديمين، الوحدانية والانكالية. وهذان الصديقان أو العدوان، هما أبداً سبيل البشر إلى عبودية الأخلاق، وعبودية الفكر منذ كان التاريخ.

لقد كان الإيمان بالوحدانية تعبيراً عن مستوى تأريخ، أو مجتمع أو إنسان. إن المفضيلة ليست انفراداً. إن الانفراد ليس فضيلة.

إن الاعتقاد بأن التفرد فضيلة أو مزية نوع من الأنانية العبية، أو من طفولة التاريخ إذا امتنعت أن تكون وحدك القادر، أو الجميل، أو الذكي، أو العالم، أو الإله فأنت كائن مريض، شاذ بليد. إن اشتهاك هذا مثل أن تشتهي أن تكون وحدك الموجود، أو المبصر، أو السامع، أو المتزوج، أو الذكر، أو الأنثى. إن الإله الذي يرفض أن معه آلهة، كالسبي الذي يرفض أن يكون بعده أنبياء، كالزعيم الذي يرفض أن يوجد زعيم سواه.

هم كفيف موحش

والتفكير العربي يترقب دائماً الموت، وقيام الساعة، وفناء هذا العالم، وفساد كل شيء. إن تذكره لهذا وإيمانه به يستغرقانه استغراقاً فظيحاً كئيباً.

إن صاحب الصبّور مُصيحٌ ينتظر الإذن ليزيل الكون ويزلزله بزئيره المدمر.

إن ملاك الموت لواضع يده الباطشة على الزناد لإطلاق رصاصاته القاتلة على القلوب.

إن الأرض تهتر تحت الأقدام تهبواً للموت والروال.

إن الكواكب والشموس تنهياً للتهادي فوق الرؤوس.

إن النفوس تتحرك ذعراً وانتظاراً.. إن من أصبح فليس له أن ينتظر المساء.. إن من أمسى لم يكن له أن ينتظر الصباح.

إن الأمل الواسع الكبير لعللة ونسيان يعاقب عليهما الله، وتستكرهما الفضائل الدينية.. إنك لا تكون محباً لله، ولا نظيف المعسر، ولا قويم الأخلاق، إلا بأن تحاف وتحاف، تخاف من الموت، ومن قيام الساعة، وفناء العالم، ومن عذاب القبر، وعذاب الآخرة.. إلا بأن تحاف، وتحاف حتى تموت خوفاً، وحتى تفقد شهية السرور، وشهية الطعام، وشهية العبقريّة والذكاء، وحتى تحمل فوق فكرك كل مقابر الدنيا، كل سكانها.

لقد اختلف الشيوخ والمحدثون والعقهاء في عمر الدنيا بعد أن اتفقوا على أن رواها يأتي فجأة، ويمكن أن يحدث في أية لحظة. لقد وصعوا مؤلفات كثيرة في هذه القضية. قدر قوم عمرها بحمسمائة سنة، مبتدئة ببعثة الرسول عليه السلام، واستدلوا بأحاديث وروايات منقولة عن الرسول وأصحابه. وآخرون كانوا أكثر سحاء في حسابهم فقدروا لها ألف عام، من هؤلاء الشيخ السيوطي وغيره. واستدلوا أيضاً بسوء آخر من الأحاديث والأخبار.

وقد وضع السيوطي كتاباً صغيراً أسماه «الكشف عن مجاورة هذه الأمة الألف» ذكر فيه أن أحد العلماء المعاصرين له قد أصدر فتوى حدد فيها عمر العالم بعد وفاة الرسول بألف عام بل بأقل، فأنكر هو هذه الفتوى واستقل الألف، ورآه عمراً لا يكفي لأمة محمد عليه السلام، ولا يكفي كذلك لكي يتلقى الله من العبادة والخضوع له، ما يرضيه وما يصح أن يكون ثمناً مقبولاً لخلق العالم والناس، ولا يكفي أيضاً للفراغ من إعداد الجنة والنار وترتيهما بما يلزم، ثم لا يكفي لئال الشيطان مجده من عملية إضلال الناس وإفسادهم. وقد وصح رسالته المذكورة يؤيد بها أن الدنيا سوف تتجاوز هذه المدة، وقد تبلى ألعاً وأربعمائة عام وأورد هنا روايات حددت عمرها كله منذ كانت بسبعة آلاف سنة، وأن الرسول قد بعث في الألف السابع. وهذا معناه أن ما بقي أقل من الألف.

وقد جاء في أخبار روهها عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه ما بقي له شيء من المائة عام وفي أحاديث كثيرة مروية في أعظم كتب الحديث أن الرسول وأصحابه كانوا يحشون قيام الساعة في أية خطوة، في أية خفقة، في أية لحظة. وعبر هؤلاء قدروا عمر العالم بأقل أو أكثر قليلاً من ذلك.

وجميع الدين احتلوا في تحديد الأعوام الباقية في حياة العالم، متفقون على أنه قد يموت، قد يسقط، قد ينقضي بئس. وهم من أجل هذا الإيمان يحشون حق الرياح، وتراكم الغمام، واضرار السماء، وصهيل الرعد والبرق.. إنهم يجدون في كل هذا علامات ونبؤاً.. إنهم يرون في كل ذلك أبواب السماء.. إنهم يرون في كل التفانة، في كل ابتسامة، في كل طلعة شمس، في كل هجمة ليل، في كل نجم يتأهب بعيداً بعيداً، إنهم يرون في كل ذلك عبوس الغناء، عبوس الله مهدداً بالفناء.

أما الحسوف والكسوف فهما من أكبر المروعات التي قد تكون إيذاناً بساعة الانفجار الكوني.. حتى الأحداث العادية المتكررة، تعد أشرافاً على قرب الغناء الكوني.. حتى أعمال الناس الرديئة وفسادهم، وعروجهم على الفضائل الدينية والأخلاقية، دلائل لا تسر على أن اليوم الموعود قريب جداً.. حتى الأحزان، والحشرات، والمجاعات، والأوبئة، والآفات الزراعية، إشارات واضحة إلى ذلك.

أما انتظار الموت فإن الفلسفة التي وضعوها له قد جمعوها في قولهم: وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.. وقد قالوا لا ينبغي للمؤمن أن يأوي إلى فراشه إلا وقد أعد كفه، ووضع تحت وسادته.

وفي الموت وانتظاره وكيف يكون الاستعداد له، كتب شهيرة. تدرس وتحفظ، وينقل ما فيها إلى الأسواق، وتتلّى كل يوم فوق المنابر، وفي كل مجالس الصالحين، ولهم وصية دائمة تقول: «اكثرُوا من ذكر هادم اللذات»، يحنون الموت. وهم حينما يرتبون فضائل المؤمن يضعون تذكر الموت والتهويل له فوق رأس هذه الفضائل.

إنك لن تستمع إلى خطيب أو واعظ، إنك لن تقرأ كتاباً دينياً إلا وجدت تذكر الموت وانتظاره مما يأمر به الدين. إنهم يذكرون في تراجم السلف: أن من ساقب فلان أو فلان تذكره الدائم للموت.

إن التفكير العربي يعد تذكر الموت إحدى فضائل المؤمن الكبرى، بل إحدى فضائل الإنسان. إن الله يعيد بتذكر الموت.. إن الأخلاق تهذب بتذكر الموت.. إن المؤمن أكثر، هو الذي يذكر للموت أكثر.. وإن الذي يذكر الموت أكثر، هو الأفضل أخلاقاً.

وقد ضربت هذه الثقافة همّاً كثيفاً موحشاً على نفوس وأفكار هؤلاء الدين يلقونها. لقد

حللت عليهم سمات رهية من الهلع والانكسار والتصدع. إنهم دائماً يتحسرون، ويذلون، ويمعنون أنفسهم، ويحقرون اللذات والأعمال الكبيرة، ويموتون همأً وخوفاً، وانكساراً وجسأً. لقد أفسد عليهم تذكر الموت كل شيء.. إنهم يتحدثون عنه في كل حال.. إنهم يلطمون به وجه الريح، ومطر الزهور، ويعطون به ليلة العرس.

يا ليلة العرس أنت تفكرين في اللذة وتصلين لها.. أنت إدن تنسين أن تعكري في الموت والفناء وأن تصلي لهما. واللذة هي الشيطان، أما الموت والفناء فهما الله، هما الخوف منه وعبادته، هما ذكراه الدائمة.

إن من حظوظك الحسنة السادرة أن تتحدث إلى واحد من هؤلاء عن الحياة والأعمال الكبيرة، والمغامرات المفتوحة، وعن العبقرية والذكاء، دون أن يمسد عليك ذلك الإنسان حديثك وحماسك بذكر الموت، والحديث عن النهاية المحتومة، الباصقة على كل عبقرية وقوة، وجمال وانتصار.. أية قيمة لكل هذا ما دام الموت هو المصير.. ما دام الموت والفناء يترقبان.. ما دام الله قد جعل الموت والفناء عقاباً لكل نبوغ لكل جمال، لكل نشاط، لكل إعجاب، لكل شيء سواء؟

من هذا الذعر الدائم نخرج قوم محطمون.. قوم قد نخلعت قلوبهم ودقت أعصابهم، وضافت آمالهم وعجزوا عن صنع القوة وعن الإحساس بالجمال.

إن الآمال الضيقة لا يمكن أن تزرع السحاب، إن الخوف من الموت لن يحلي مياه البحار. إننا لن نقيم المصانع العظيمة فوق البراكين، ولا المدن الجميلة فوق راحة الزلزال.

إنه ليس من الذكاء أن نوحى إلى أنفسنا بالهزيمة والخوف والألم. إن الإبداع قائم على نسيان الحقائق المريرة التي لا يجدي تذكرها. والذين يركزون مشاعرهم في المنغصات والهزائم، ويعتقدون ويتذكرون دائماً أنهم معرضون للمرض والسقوط، والزوال وسائر الكوارث، هل يمكن أن يكونوا أصوياء.. هل يمكن أن يكون أمثال هؤلاء من البتة.. هل يمكن أن يكون تذكر الموت وفناء العالم هو الذي شاد ناطحات السحاب أو تلك المدائن الضخمة، أو أبدع الحضارات والفنون؟

إن البشر ليسوا محتاجين إلى دروس في الخوف والكآبة.. إن لديهم من الخوف والكآبة أكثر جداً مما يحتاجون إليه. ما أكثر الأشياء التي تصنع لهم ذلك، وتوحي إليهم به، دون معلمين.. دون أدبان وأنبياء.

ليست كآبة ولا فناء

والتفكير العربي يحسب أن التحويف بالموت وقيام الساعة ضروري لتقويم الأخلاق،

ولكسر الطباع العدوانية في الإنسان.. إن تذكر العناء لازم للمجتمع لتفويم أخلاقه.. إنه لولا الخوف من هذا، لما قام مجتمع، ولا فترس الناس بعضهم بعضاً.

ويبدو أن هذا خطأ شهير قد ضلل كل الدعاة والمصلحين. فالتهديد بالمخاوف الغيبية، لم يكن أسلوباً من أساليب التهذيب. كما أن تخويف الأطفال بالأرواح الشريرة والصلام، وبعض الأرباب وانقيديس، لم يصنع منهم أفعالاً مهذبة، أو مؤدبين لواجباتهم المدرسية، أو تاركين للمشاجرات البذيعة والسلوك الرديء، أو كافين عن إلقاء الحجارة على عابري الطريق، وعلى الشيوخ، والمرضى، ودوي العاهات العقلية والبدنية، أو على ذي اللون أو الري الخالف، أو عن إيذاء الحيوانات البرية الضعيفة.

إننا نرى الشعوب التي تزجر بهذه المراجع لم تصلح أو تصبح شاعرية الأخلاق، بل إن هذه الشعوب هي من أصعب الشعوب أخلاقاً وأبعدها عن فضائل الدين العملية. إن كثيراً من الشعوب التي لا تؤمن بهذه التعاليم، ولا تحوف بالنار والموت والحرمان من الجنة، هي أفضل سلوكاً من هؤلاء الذين يقتاتون بفضائل الخوف والموت. بل إن الكافرين بالدين أقرب إلى فضائله العملية والنفسية من المؤمنين الذين يراود لهم أن تهيبهم النار والموت فضائلهم.

وأولئك الذين عملهم أن يعلموا الناس هذه المخاوف، ويصعدوا فوق المنابر ليرموا وجوه الناس بها، هل صدحوا هم. هل جاؤوا أقوى فضائل نفسية وسلوكية من الذين يتعلمون منهم الخوف، خوف الناس وخوف الموت..؟

إن هؤلاء الذين يعظون بالموت، والنار، وأهوال القبر، يعصون مواعظهم بكل قدرتهم. إن الشيطان لا يستطيع أن يتهمهم بأي تقصير في الاستماع إليه وفي الاستجابة له. أما إذا لم يفعلوا بعض الرذائل المعروفة في السوق، فليس السبب أنهم قوم صالحون يخافون ما يعطون به، ولكنهم لا يفعلون هذه الرذائل لأنهم لا يشعرون بالحاجة إليها، أو لأنهم حقيقة لا يحتاجون إليها لا نفسياً ولا أخلاقياً ولا تاريخياً. أو لأنهم لا يجرؤون على فعلها لأن وضعهم الاجتماعي أو القومي لا يسمح لهم بذلك، ولهذا فإنهم يفعلون أشنع وأفحش مما يتركون.

وحتى لو ثبت أن هذا التخويف أسلوب صحيح من أساليب التهذيب لم يصح الأخذ به في معالجة نفوس الناس، لأن ضرره حيثي سوف يكون أكبر من نفعه. وليست كل وسيلة يصح استعمالها إذ قد تكون حماقة أو ضلوة أو ظلمة. وواضح أن أصرار هذا الترويع المستمر تفوق كثيراً فوائده، كما أن الأضرار التي تسببها تفوق كثيراً نفعها بالتخويف بما اعتاد الناس أن يخوفوه به، تفوق جداً استعملته خطرة بهذا الأسلوب. والواعظون الذين يحاولون

إصلاح شعوبهم بتخويفهم من القبر وأهواله، يشبهون الأمهات اللاتي يحاولن إصلاح أطفالهن بتخويفهم من الليل، والظلام، والخرائب، والأشباح.

بل توجد احتمالات قوية أن التربية بالخوف من الموت وفناء العالم، تعسد الأخلاق ولا تقومها، لأن الأخلاق قوة وإبداع، وشجاعة وتلاؤم مع الأشياء ومع الذات. والتخويف الغيبي لا يصنع القوة ولا الشجاعة، ولا الإبداع ولا التلاؤم؛ إنه يهدم ذلك. إن الأخلاق ابتهاج، وعناء، وموسيقى.. إنها ليست خوفاً.. ليست قبراً ولا موتاً.. إنها ليست فناءً. إن الجمال والحلب ليسا خوفاً أو كآبة؛ وهكذا الأخلاق.

السؤال الملح الضائع

إذن ما هي الوسيلة لتقويم أخلاق المجتمع والفرد، ما دام التخويف بالموت وروال العالم ليس مقوماً أخلاقياً..؟

إن هذا السؤال يبدو وكأنه نوع من المزاح. إنه سؤال يظل أبداً بلا جواب. إنه سؤال يظل أبداً سؤالاً، سؤالاً ملحاً ضائعاً.

إن البشر منذ كانوا حتى اليوم لم يجدوا مثل هذه الوسيلة، لم يجدوا جواباً حتى ولا في الأوقات التي قيل إن السماء فيها قد تزوجت الأرض. إن الانحرافات السلوكية والفسية قد وجدت تحت كل الظروف، والعظم، والتعاليم، والعصور. لقد ذهبت كل توضيحات السماء لمعاونة الأرض على إصلاح نفسها بلا طائل. ولو لم تأت جميع مواكب الأنبياء المتلاحقة الطويلة، لما كانت أخلاق الإنسان واستجاباته الفسية أربداً مما كانت. ولو جاء هؤلاء الأنبياء أكبر مما جاؤوا لما تطهرت الأرض من ديوبها، أكثر مما فعلت، ولما عاقت السماء الأرض بحفاوة عظمى.

إن الإنسان يفعل ويريد وكأنه قانون طبيعي لا أخلاقي. إنه يفعل ما يستطيع ويشتهي لا ما يمتدح أو يتعلم. ومهما عجز المفكرون والمصلحون عن أن يجدوا وسيلة لتهديب سلوك الإنسان، وتهذيب نفسه، فمن المؤكد أن هذا التخويف ليس وسيلة من وسائل التهذيب

ولكن لماذا تكون الاستقامة الأخلاقية شيئاً طيباً، شيئاً مفيداً للحياة أو للإنسان..؟

ألا يمكن أن تكون الاستقامة إصعافاً، وتمجيزاً، وهزيمة للحياة..؟

ألا يحتمل أن يكون الخروج الأخلاقي هو سلاح الحياة، وذكاءها، وشيطانها الباسل المقتحم، وبيوتها الجسدية، وموسيقاها العالمية، وصلاتها بلا مذهبية..

وقد يكون عجز الإنسان عن أن يكون أخلاقياً نوعاً من دفاع الحياة عن الحياة. قد يكون ذلك نوعاً من مجاملة الحياة للحياة. وإذا كانت الفضيلة هي قهر الحياة وإصعافها، وتحويلها

إلى أحرار وماتم وبكاء، فأبي خير للإنسان في أن يكون قاضلاً.. أي خير له، أو للحياة، أو للمجتمع في ذلك..؟

ليس ما سميته رذيلة أو فساداً، إلا حاصل التناقض بين عدة إرادات، أو بين إرادة المجتمع وإرادة الفرد، أو بين الإنسان والطبيعة.

إن الفساد هو صدم الحجر للحجر. إن الرذيلة هي أن يفعل الآخرون ما يريدون، أما المعضلة فهي أن يفعلوا ما يريد. إنه لا يمكن أن توجد الحالة التي نسميها استقامة إلا بإزالة هذه التناقضات، فالاستقامة قانون وليست تلقياً ولا تخويفاً بغضب يحتفي وراء الهجوم. وقد صمغ البشر رسائل غير حاسمة لترويض سلوكهم وبياناتهم.

لقد كان التعميد هو إحدى هذه الوسائل الترويضية للوحوش التي تعيش داخل الإنسان، أو التي تعيش خارجه وحوله لتعترس الملائكة التي تسكنه.

إن فعل الشيء والاستمرار عليه يجعلانه عادة. والعادة الترام نفسي وفكري وحركي. والخروج عن العادة رهبة، وخطر، ومصال قد يكون شاقاً، لأنه إعادة لترتيب النفس وترتيب مشاعرها وأفكارها. وقد تكون المعصية السهلة اللذيذة معاناة نفسية شاقة، إذا كانت خروجاً عن النفس وعاداتها. إن الفرق بين الطاعة والعصيان هو فرق في العادة. وقد يكون من الملاحظ أن الذين يعيشون في بيئات معينة تعودهم على أصناف خاصة من الفضائل، أو مما يظن فضائل، أزماناً طويلة وبأسلوب إباحي قوي يصبحون فضلاء وبروحون يفعلون المعضلة بدون معاناة كبيرة، بل بلذة كأنما يعضفون العسل، أو كأنما يعضفون الإلم. والذين يوضعون وضعا آخر يفعلون العكس. فالباس يأخذون الخير والشر بالتعميد، كما يأخذون اللعبة والتربية، والتقاليد. والمسألة لا تعدو أن تكون ترويضاً. إن الصغبر يرى المروضين الكبار فيعمل ما يفعلون، ويتحرك كما يتحركون، فيكون خيراً أو شراً بالأسلوب الذي يتعلم به منهم الكلام، والتحية، والسياب، وأسلوب المعاملة. والعروق التي تشاهد بين أفراد أمة وأمة أخرى في السلوك العام، إنما ترجع إلى الفروق في التعميد، أو هذا هو الأغلب.

ولكن هذه وسيلة ترويضية ضعيفة، إذ يوجد معلم آخر أقوى من التقليد والتعميد ومن كل شيء، ذلك هو الحياة. فالحياة والظروف المتناقضة تعلمانا خرق التعاليم. إذن نحن نتعلم الخروج عن التعاليم أكثر مما نتعلم المحافظة عليها. إن الحياة تقول لنا شيئاً، وإن المجتمع يقول لنا شيئاً آخر مافقاصاً، فطبيع هنا وهناك، فتتلمذ التمرد والمحافظة، نتعلم الشيء ونقيضه، فتموت أو تصعب قيمة التعاليم والتقاليد، والنصائح والفلسفات الأخلاقية. ومهما بالغ الناس في قيمة تعاليمهم الأخلاقية، فقد هزمت في جميع العصور أمام ضغط الحياة. إن للشيطان أن يصحر دائماً بأنه قد هزم في جميع العصور، جميع الأنبياء والعلمين، إن للشيطان أن

يصحح دائماً بأنه قد انتصر على جميع المناير، والمحاريب، والكتب المقدسة. إن له أن يفخر دائماً بأنه قد انتصر على جميع ما في المحاريب من بكاء وصلوات، وعلى جميع ما في الكتب المقدسة من أهوال، وجحيم، وإرهاب، وعلى أنه حول جميع بلاغة المناير إلى هرائم وهباء.

ومن الوسائل الأخرى لإصلاح سلوك الإنسان أو التي يظن بأنها كذلك، تربية الضمير، إن الضمير هو ذلك الشعور الداتي الذي يؤتينا أو يملؤنا بهجة ورضا عند فعل شيء أو ترك شيء آخر. إن الضمير هو الملاك الذي لا نراه ولا نسمعه، هو الملاك الذي يأمرنا ويهنا فنتطيع دون أن نراه أو نسمعه وهذا الشعور هو إحدى القوى الكبرى التي توجه الإنسان وتتحكم في كثير من سلوكه وصوغ شخصيته.

ويبدو أن الضمير هو إحدى خصائص الإنسان التي يفرد بها دون كل الكائنات الأخرى. إن كثيراً من الباحثين لم يعرفوا حتى اليوم كيف يتكون الضمير، وما مصادره الأولى. وقد يظن أنه شيء غريزي لا تلقيني ولا تعليمي. قد يظن أنه ينشأ مع الإنسان بالأسلوب الذي تنشأ به عرائره، كما قد يظن أنه قوة عيبية. وهذا رأي قد يقال ولكنه يظل قولاً. إن الضمير فيما يظهر أمر يوجد التلقين والممارسة، وهو على هذا نوع من العادة، إنه ينشأ بالطريقة التي بها تنشأ العادة، مع اختلاف يسير. غير أن منابعه متعددة، وكذا العادة، ولكن الضمير أو هذا الملاك الذي هو الضمير لا يعمل وحده في ذات الإنسان. إن الظروف التي تحلقه تخلق أبالسة كثيرين يعملون معه داخل ذات الإنسان. وهم يملكون من أسباب القوة والانتصار ووسائل الإغراء أكثر جداً مما يملك هو. إنه لا يستطيع أن يبارر أو يتحدى. إنه ليس إلا قوة رمزية. إنه ليس قوة. إنه حديث أو مناجاة، أو موعظة لا تجرؤ على أن تتحول إلى كلام مسموع أو منطوق. إن الحياة أو ظروف الحياة إذا كانت هي التي تصنع الضمير، فإنها هي التي تهدمه، وتهزمه، وتذله. كم أنت يتيم أيها الضمير.

غير الزعماء لأقوى الشعوب

إن رهبة المجتمع هي إحدى هذه الوسائل التهذيبية، فإن المجتمع المشيب المعاقب، يكره الأفراد على اجتناب ما يعد خروجاً عليه، وعلى التزام ما يرفع في تقديره.

ورقابة الناس - وليست رقابة القوانين - هي التي تجعلهم صالحين يصحون بشهواتهم وأنفسهم أحياناً، في سبيل الآخرين، أو باسم المداهب والنظم. إن موت الإنسان في سبيل شيء ما، أو باسمه، لا سبب له في الغالب سوى حازم التقدير أو التحقير الذي يصوغه المجتمع وهذا لأن الناس جرائيون بالفريضة - أي يعملون رغبة في الجزاء، ورهبة من العقاب، مع ملاحظة أن الجزاء والعقاب قد يكونان شعورين: شعوراً بالرضا وشعوراً بالألم.. أي قد

يكونان نفسيين. فالثواب ليس خبزاً دائماً، فقد يكون فكرة أحياناً. إن تفكيرنا في شعور الآخرين نحونا بصوغ سلوكنا وأفكارنا وعواطفنا.

إن الإنسان يعمل وعباه ومشاعره على الآخرين، مهما كان أنانياً.. أو هو كذلك لأنه أناني. إننا نشعر دائماً أن الآخرين يروننا، بل ونريد أن يرونا. إن رؤيتهم لنا تحكمنا دائماً.. إنها تقهرنا وتسعدنا أيضاً. إننا نريدهم أن يرونا على نحو ما، وبصورة ما. إن عيون الآخرين أو رؤية الآخرين لنا هي أقوى سلاح يقاتل وقاتل به. إن احتياجات الإنسان المادية كلها إنما يراد بها أن تحقق له حالة شعورية أو فكرية، أو تحقق له أن يراه الآخرون على نحو ما. فالمال، والقوة، والجاه، والمرأة، تتحول في حياة البشر إلى شعور. وهذا الشعور هو الذي يعطي الأشياء قيمها، فالإنسان مادة تتحول إلى شعور، أو شعور يبحث عن المادة ويحيا بها. إن جميع النظم والمذاهب والحضارات ليس لها من غاية إلا أن تمنح الناس حالة نفسية، أي شعورية. فالإنسان مهما كان مادياً، فهو روحاني، لا يستطيع إلا أن يظل روحانياً.

والدين لا يباينون بمشاعر المجتمع ولا بآرائه، ليس يعني فعلهم هذا أنهم لا يرغبون في الجزاء أو لا يرغبون العقاب. بل يعني أن تقديرهم لقوة المجتمع ووعيه، وقدرته على معاقبتهم أو إثابتهم، تقدير خاطيء أو مختلف. وقد يرجع هذا إلى أن هؤلاء الذين لا يبالون بالمجتمع خاضعون لشعور آخر مضاد، فهم لم يزهذوا في الجزاء، وإنما استطابوا جراء آخر بدا لهم أقوى وأفضل. إن المجتمعات تعطي دائماً جراءات متعارضة، وكذلك توقع عقوبات أيضاً متعارضة. إن ما يعاقب عليه قد يجزي عليه. وإن ما يجزي عليه قد يعاقب عليه. وهذا يجعل الناس يتخذون مواقف متعارضة في المجتمع الواحد، ولكل حساباته الخاصة في اتخاذه موقفه.

الناس جميعاً لا بد أن يكون لهم سلوك. وإن سلوكهم لا بد أن يكون مرتباً ترتيباً شعورياً وفكرياً. وهذا يحتم عليهم أن يكونوا أخلاقيين، حتى في حالة خروجهم على الأخلاق.

وعلى هذا فالمقوم الصحيح لأخلاق الزعيم والحاكم هو شخصية المجتمع. إنه لا ينتظر أن يتغير الزعيم أو الحاكم ما لم تتغير هذه الشخصية. إنه لا ينتظر أيضاً أن تكون الأمة في حقيقتها رائدة ثم تكون لها زعامات صحيحة، ولا أن تكون هي صحيحة ثم تكون لها زعامات رائدة. إنك لن تجد شراً من الرعماء والحكام الذين يتصرفون على سلطان هذه الرقابة، كما أنك لن تجد أفضل من هؤلاء الذين تقسو عليهم هذه الرقابة. إن خير الرعماء والحكام لا يوجدون إلا حيث يوجد أقسى الشعوب وأقواها. إذن فحيث يوجد الشعب الدكي القوي الشجاع، يوجد الحكام والزعماء الصالحون، وإذا وجد العكس فالعكس أيضاً.

وإني أجد دائماً لذة في أن أسفه أراء أولئك الذين يرجون ويتظنون أن تحقق الآلهة عبيداً كاملين أحراراً. إن الآلهة لا تجهل أنها لو خلقت مثل هؤلاء العبيد لفقدت ربوبيتها، لأن الربوبية إما يحلقها ضعف العبيد وعبوديتهم، لا قوتهم ولا حريتهم. ولكن هل يمكن أن تكون المجتمعات قوة معاقبة، أو قوة واعية..؟

إن الجماعات دائماً مقهورة، ودائماً مخلوعة، أو غير عارفة ماذا تريد، أو ماذا يراد بها، أو لها، أو ماذا ينبغي. إنها لا تطيق أن ترى كما لا تستطيع أن ترى. إن العميان والذجالين يقودونها فتقاد عاجرة أن ترى، رافضة أن ترى، أو عاجزة أن تعصي، ورافضة أن تعصي. إنه ليس وعي الجماهير ولا إرهابها هو الذي يصنع الحكام والقادة والزعماء، بل الظروف ومستويات الحضارة هي التي تصنعهم، وكذلك مأساة الآخرين أو تقليدهم أو الخوف منهم. وكذلك تصنع الحكام والزعماء خصائصهم، أو رغبتهم في أن يبدوا قاهرين أو باهرين.

إن رهبة المجتمع لا رهبة الموت والقبر، هي التي تقوم الأخلاق. لهذا نجد الحكام والرعاة المؤمنين في الشعوب المؤمنة التي تتحدث كل أوقاتها عن الموت، وعذاب القبر، وعما في الجحيم من أهوال، هم أفسد الحكام والرعاة وأجرحهم على فعل المنكرات الموجبة لعذاب القبر وعذاب النار. والحكام والزعماء الكافرون في الشعوب الكافرة التي لا تحشى القبر ولا النار، ولا تتحدث عن أهوالهما، لا يفعلون ما يفعله حكاما وزعماءنا المؤمنون الذين تعيش في نفوسهم النار وأهوال القبر، ويرتجفون فرقا كلما ذكر الموت والقبر والحساب.

المقر المريح للأبالسة

إن ها ها لشيئاً يسخر أقسى السخرية من الحديث عن الموت وفناء الكون، وعن أهوال الجحيم كقوة أخلاقية. إن ها ها لشيئاً يجعل الحديث عن أهوال الجحيم والقبر والموت، حديثاً تسخر منه المحارب التي يلقى فوقها إن ها هنا هذه القصة، أو هذه الحقيقة التي تنفجر في أبصارنا هاجية لما برنا ولمعلمنا الأذكاء.

إن الرعايا والفقهاء الذين يعلمون الخوف من الموت ومن القبر، لم يستطيعوا أن يحولوا وعظهم وتخويفهم إلى فضيلة في أخلاقهم أو في تركيبهم النفسي. إنهم يصعدون كل بصاعتهم دون أن يستهلكوا منها شيئاً. لقد أصبحوا كالطاهي الذي يرفض أن يذوق طعامة. إن الشيطان في أنفسهم وميوتهم لا يشكو أي مرض أو ضعف أو مصايقة إنه لا يحاف شيئاً، لا يحاف حرماناً أو جوعاً أو شعوراً بالفرة.

كيف..؟

لقد مات الموت واسطفأت نيران الجحيم.. لقد مات الموت والجحيم في نفوس وأخلاق

من يعظون بهما.. لقد ماتت الآلهة وأصابها الهزال في بيوتهم وأنفسهم. لقد انتصروا على الآلهة وعلى ما أعدت من موت وجحيم وعذاب، وعلى من أرسلت من أنبياء وما أرسلت من كتب.

إن الله لا يجد نفسه أعظم صحة أو رخاء أو أسعد حظاً في نفوس وبيوت هؤلاء المعلمين والواعظين. إن الله لا يلقي عد هؤلاء أو على موائد هؤلاء أفضل مما يلقي في أي مكان آخر، أو تحت أية ظروف أخرى. فإذا كان حامل الإله لا يحافه، ولا يشقى به من جراحه أو ذنوبه، فكيف يحافه أو يشقى به من يحدث عنه، من يقال له عنه، من يسمع به دون أن يجدد في أي كائن، في أي حدث، في أية تجربة.. دون أن يجدد حتى ولا في أخلاق من يتحدثون عنه.

وهذه الاستقامة غير الكاملة الموجودة في كل المجتمعات على مستويات متفاوتة ما أسماها..؟

هل هي الخوف من القبر والموت وقيام الساعة..؟

ماذا لو رفعت القوانين وعقوباتها، والحوافز الاجتماعية، وأحمد الضمير الإنساني، وتركت العظات وترهيباتها تهدد وتنذر وحدها.. نعم ماذا يمكن أن يكون الوضع..؟
لنتوقف قليلاً عن الكلام والقراءة والكتابة، لكي نفكر حيثن في بشاعة المظفر الذي سوف نراه.

هل يحتمل أن يكون موجودين حيثن لكي نرى شيئاً.. لكي نرى بشاعة ما سوف نرى..؟

وما هو الحرام

ومن عوامل التهديب الإيمان بالترابط الدائم بين الإنسان والطبيعة. فالبشر جميعاً أصدقاء لأنفسهم، وهم لا يتحركون إلا استجابة لهذه الصداقة. وكل أعمال الإنسان التي تبدو خيرة، والتي تبدو شريرة، لا يمكن أن يريد بها غير نفسه والاستجابة لرغباتها. إنه لا يستطيع أن يقصد الإضرار بها أو تفويت الطيبات عليها. إن جميع ما يحدث مما يبدو مغالماً لهذه الحقيقة إنما الأمر فيه يرجع إلى الخطأ في التوزيع والتقدير، أو إلى العجز. فإذا آمن بالتلازم المحتوم بين العمل وطبيعته، فإن هذا الإيمان سيصنع منه مستقيماً في تصرفاته، سيصنع منه متجنباً للأفعال المسقطه والمهلكة.

إن الأعمال التي تعطي ضرراً طبيعياً هي المحرمة. إذن فالطبيعة هي المقومة للأخلاق. إن المحرام ليس شيئاً غير الضرر، والإيذاء، والتعب.

لماذا يكون الشيء حراماً، أو مرفوضاً، أو منكراً، أو مذموماً.. ولماذا يكون الشيء حلالاً، أو مقبولاً، أو محموداً..؟

إن الحكم بهذا أو بهدا، قائم على محاولة اجتناب الضرر وفعل ما فيه النفع والمصلحة. إذن محاولة التوافق مع الطبيعة، هو الذي يصنع الاستقامة الأخلاقية. وهذه الاستقامة هي الاستقامة المطلوبة والمنفعة. إن الطبيعة هي التي تصوغ أخلاقنا، لا تعاليم الأنبياء والواعظين

القضايا الذاتية

وإنه لتوجد رقابة أخرى غير رقابة المجتمع توجه سلوك الإنسان، تلك هي الرقابة الذاتية. لقد عرف البشر والمعلمون منذ زمن بعيد أسلوب الترغيب والترهيب. إن الخوف من النار والآلهة والقانون، والطمع في الجنة والمكافأة ورضا الأرباب والمجتمع، إن كل ذلك يخيف الإنسان ويظمعه فيصنع أخلاقه، أو يظن أنه يصنعها.

لقد قيل كثيراً إن ذلك يخيف الإنسان، ويصوغ سلوكه صياغة جيدة. ولقد صدق هذا القول كثيراً، أو هذا أنه قد صدق. ولقد دخلت من هذا الطريق أو بسبب هذا الوهم جميع الهموم الفكرية، وجميع الأشباح التاريخية إلى عقائد الناس وتصوراتهم، وأموا بالنهاويل العبيبة الفظيعة، وبكل المنفصات الاعتقادية التي أرهقت فكر الإنسان وشعوره عصوراً طويلة، وفرضت عليه حالة من الإرهاب والإرهاق والبشاعة لا مثيل لها في كل ما وجد في الدنيا من عذاب، وخوف، ودمامة، وجون فكري. لقد تحولت روح الإنسان إلى مخزن هائل من مخازن الهول. لقد تجمعت في روحه جميع الآلهة التي تجمعت فيها كل الوحوش، التي تجمعت فيها كل الأنياب، التي تجمعت فيها كل قوى الافتراس وشهواته، التي تجمعت فيها كل المخاوف والأحزان والجوع.

عجيباً.. كيف استطاعت روح الإنسان أن تجمع فيها كل هذه الوحوش، دون أن يحس..؟

لاني أحسب أن أقوى الأشياء لتقويم سلوك الإنسان، وخلق فضائله النفسية، هو تنمية شعوره بذاته. إن إحساسه بنفسه وكرامته، وشخصيته المتحددة المستقلة.. إن إحساسه بأن للكرامة والشخصية حدوداً إنسانية إذا اجتارها أو قصر عنها كان إنساناً قاصر الحدود، أو إنساناً بلا حدود.. إن إحساسه بأن له حقيقة ذاتية تحددها خصائصها، كما تحدد الطبيعة قوانينها بلا أنبياء، ولا وعاظ، ولا نار، أو موت.. إن إحساسه هذا، هو الذي يصنع الوجود الأخلاقي للإنسان. وحيثما تصبح مقاييس الشخصية التي تحدد أفعالها، وتوجه أفعالها، وتصيب مواردها، جزءاً منها وليست إملأ خارجياً يختلف ويتعارض فيفقد ذاته، أو يؤدي

إلى نتيجة أخرى مضادة لأغراض التربية والاستقامة الأخلاقية.

إن النفس الإنسانية يجب أن تكون متكاملة تكاملاً ذاتياً. إن ضوابط أي جهاز علمي يجب أن تكون فيه لا خارجة عنه، وكذلك ضوابط النفس.

إنه حينما يكون إقرار أي عضو من أعضائنا ناقصاً ومحتاجاً إلى التكميل من الخارج، هل يكون ذلك العضو، بل ولا البدن صاحب ذلك العضو إلا مريضاً ناقصاً إن الذات هكذا حينما تكون محتاجة إلى التكميل الخارجي. إن التكميل الداخلي الذاتي يجب أن يصبح هو الغاية في محاولة تكوين الإنسان الأخلاقي.. عليه أن يعلم أنه يفعل هذا، ويترك ذلك، لأنه إنسان له شعور ومكر وكرامة. إن عليه أن يعلم أنه بشعوره وبفكره وكرامته، يفعل أشياء، ويترك أشياء، ويثق به الآخرون، ويعتدونه إنساناً راقياً جديراً بالمعاملة، والصدقة، والاحترام.. أي أن الحدود المعترف بها جزء من ذاته، فإذا تعداها أو ضيعها فقد تعدى ذاته وأضاعها، ولكن ذاته لا تستطيع أن تضيع ذاته، وإذن لن يستطيع أن يضيع الحدود الاجتماعية.. إن فيه مانعاً ذاتياً.

إن تلبية الشعور بالقيمة الإنسانية ترفع شعور البشر بأنفسهم. إن التربية التي حكمت الإنسان في كل عصوره كانت تربية تهبط بهذا الشعور.. كانت لا تفترضه. كانت تفترضه غير شيء، غير موجود.

لقد كانت تفهمه أنه لا يستقيم، ولا يستطيع أن يستقيم إلا بالخوف والعقاب، والوعد بالرشوة وبالتهويل الكثيرة.. كانت تعلمه أن كل الناس كذلك.. كانت تباليغ في الربط بين الخسوع والثواب، بين التمرد والعقاب، حتى لتعلمه أن شيئاً من الأشياء لا يمكن أن يحدث إلا تحت موكب طويل من حوافز الخوف أو حوافز الطمع.

لقد اجتبت هذه التربية أن تهمس الشعور الإنساني أو تحاطبه، وبهذا هبطت به أدنى المستويات. لقد علمته أنه حيوان بليد لا تحركه إلا العصى والحاجات البدنية الحيوانية، فهو في الأحوال، وصار سلوكه حيوانياً لا يفعل هذا أو هذا إلا في أقصى حالات الخوف أو الاحتياج. لقد وجد قوم حيوانيون، لا يحسون بحوافز الليل، أو حوافر الاشمزاز والمكر والاحترام للذات، لا يحسون بحوافز الإنسان.. حتى ولا أولئك الذين يتساقطون عند ذكر الجنة أو النار خوفاً أو طمعاً أو حباً للحالق الكريم الرهيب الذي خلق كل الخوف وخلق كل الإعراء، الذي خلق الجنة وخلق النار.

وقد جربت بعض الأمم معاملة الشعور بالذاتية في الإنسان. لقد ألقت على شعوره كل التبعات، وقيل إن النتائج قد جاءت جيدة، وأن هذا الشعور قد ارتفع في كثير من الشعوب والأفراد.

لقد قيل أيضاً إن العلماء والفلاسفة وكبار الرجال هم أعظم أخلاقاً من الناس الصغار. لقد قيل إن السبب هو مستوى شعورهم بأنفسهم وبالقائمة الإنسانية المحكوم بها ذاتياً على الإنسان لكونه إنساناً. قد يكون من الصواب أنه يوم يستطيع الناس أن يسموا هذا الشعور تنمية كاملة فسوف يلعنون حيثئذ المستوى الذي لا بد أن يبلغوه في محاسبة النفس للنفس، بل هي توارن النفس مع ظروفها توارناً ذاتياً داخلياً. وإذا حدث ذلك سار البشر في طريقهم، وحققوا أنفسهم، وتعاملوا مع ما حولهم ومن حولهم بلا خروج ولا عدوان ولا تصادم، كما تسير الشموس والكواكب والقوانين الطبيعية، ويتعامل بعضها مع بعض ومع نفسها

إنها ضوابط ذاتية تصبط القوى والمشاعر الإنسانية ضبطاً مستقلاً عن الأوامر الخارجية. إنه لا يمكن الزعم أن إدراك هذه المرحلة سهل للمال أو أن ما ذكر قد يحلق لنا في الوقت القريب إنساناً يصبح خروجه على الفضيلة عذاباً، جوعاً، قتلًا.. تصبح ممارسته للفضيلة شهوة، غناء، طبيعة.. يصبح خروجه على الفضيلة فقداً للرؤية، فقداً للسمع، سقوطاً للأسنان، عجزاً عن ممارسة الشهوة. ولكن الذي يمكن زعمه هو أن هذه الوسائل النفسية هي أجدى في التهذيب من الوعيد بالار والوعد بالجنة والتخويف بالموت وغير ذلك من وسائل الإرهاب والرشوة.

إن التربية بالخوف تسلبنا الفضيلة النفسية لأن الفضيلة النفسية ليست خوفاً. إن الخوف لا يصنع فضيلة، وإنما يصنع استسلاماً، أو نفاقاً، أو ترهباً. ولأن التربية بالخوف تسلبنا شجاعة الفكر، إنها تسلبنا الفضيلة الفكرية. والخوف الفكري يصوغنا صياغة متوحشة كئيبة، ولا يمكن لنفس عاشت بالخوف العقلي أن ينبثق عنها نبل، أو حب، أو مثل إنساني رفيع.

إن النفس الوجلى التي لا تذكر إلا السوط والعذاب لن تثبت على جوانبها الفضيلة. إن التأديب بالخوف يصنع طغاة معتدين إذا قدروا وارتفع السوط عن ظهورهم، وعبيداً منافقين صغاراً إذا رأوا السوط مرفوعاً. وأية نمادج للبشرية أسوأ من هؤلاء؟

إن هؤلاء الدين ينصب في نفوسهم هذا الخوف الدائم الرهيب لن يكونوا مستويات عالية للقدرة أو للشجاعة. إنهم لن يقاوموا ظلماً، أو أن يهزوا مثلاً عظيماً محفوقاً بالخطر والآلام. إنه محتوم أن تفترس هذه الخواف أعصابهم، وتهون عليهم، ويهون عليهم التفكير فيها، وفي اتقانها، كل ما يلاقون في هذه الحياة من ألم، وهوان، وحرمان، وهراثم. والخوف الكبير الدائم ينسي الألم والهوان، أو يذل الشعور بهما. ولن تصرف قوماً عن أعدائهم ومتاعبهم بوسيلة أقوى من أن تشغلهم بتذكر الموت، والقبر، والنار، والخوف من غضب السماء.

إن كل شيء يهون في نفس تترقب قيام الساعة، وزوال العالم، ومجيء الموت، وتفكر في مباحج الجنة وأهوال النار. إن هذه الذكريات الباهظة الحزينة لهي أفضل الأصدقاء للظلم والفساد. إن هذه الذكريات هي أفضل الأصدقاء للشيطان الباحث عن الآلام للإنسان.

وسارقو الشعوب وقاهروها يمنحون هؤلاء المحوفين رضاهم وهباتهم وتأييدهم. وهم لا يفعلون إلا ما يعزز سلطانهم ولو فيما يظنون. إن خوف النار والطمع في الجنة ليرخص كل هوان، وطغيان، وشقاء، يقع في هذه الدنيا. إنه يقلر ما نحاف من الآلهة والنار والموت والآخرة، نتراخى في مقاومة الأعداء، واللصوص، والمهانات، والإهانات الكبيرة. إن كل شيء لا يعني شيئاً.. إن كل شيء صغير.. إن كل شيء لا يحيف ولا يجرح.. إن كل شيء لا يفري، ولا يرى، ولا يوجد في حساب من يضع في حسابه أهوال الجحيم والحساب والعقاب، وفي حساب من يصنع في حسابه مباحج الجنة وعرفاتها السعيدة. إن كل شيء لا يرى.. إن كل شيء لا يوجد في حساب من يتذكرون الجنة والنار.

إن خوف السماء والالتفات إليها، والتفكير فيها، عون هائل للطاعة والنصوص والآلام، ولكل أعداء الإنسان.
أيتها السماء.. أيتها السماء..

هل تشعرين كم أنت محابية للطاعة، كم أنت مفيدة لأعداء الإنسان، كم أنت شاعلة للإنسان عن أعدائه.

إن الإنسان أفكار، ومشاعر، ورغبات، وقدرة. من هذه كلها يتألف ما بدعوه سلوكاً محترماً، أو فضائل، أو أخلاقاً. وهذه الفضائل أو الأخلاق التي ما هي في كل صورها إلا حيلة من حيل الحياة لاجتذاب اللذة واجتناب الألم، إنما كانت بحثاً لا مثالية فيه عن التناسق بين الأفكار، والمشاعر، والرغبات، تناسقاً ليس فيه انتصار لواحدة منها على الأخرى. إن أفكارنا تعطيان القدرة على أن نفهم سلوكاً معيناً من صور السلوك المختلفة بأنه هو الأمثلة العظيمة التي بتصورها العقل للإنسان المثالي الذي نود كلها أن نكونه. وليس في البشر إنسان واحد لا يريد أو لا يتمنى أن تكون له صورة أو أسلوب أو نموذج بشري. إن كل إنسان يريد أن يرى نفسه بل وأن يراه الآخرون؛ وهل تكون رؤية بلا نموذج.. وهل يكون نموذج بلا مستوى..؟

إذن هل يوجد إنسان لا يحاول أن يصنع لنفسه نموذجاً..؟

وهذه الصورة العقلية التي تتحيلها تخيلاً عقلياً للإنسان الراقى، صورة نجد في داخلنا.

لأننا نشعر وبرعب وبرى وبريد - ما يفرينا بأن نحققها لأنفسنا. إن هذا هو الذي يجعلنا دائماً نحس إلى أن نكون أساساً على مستوى ما، يرضون عن أنفسهم وترضى عنهم أنفسهم ومشبههم العقيدة، كما يرضى عنهم الآخرون. يتفكيرنا أيضاً بفهم ما يريد الآخرون، كما نفهم أن العدالة صورة عقلية، ثم ندرك بهذا التفكير نفسه على وجه من وجوه الإدراك بأسا مرمون إلزاماً ذاتياً ودهياً، بأن نحصع لهذه العدالة العظيمة خضوعاً قانونياً، حصوع العقل لمفكرته، أو حصوع الشيء لنفسه، كما تخضع الطبيعة لقوانينها ولعنفها؛ فالطبيعة هي حصوعها لقوانينها إنما تخضع لنفسها، لأن قانونها جزء منها.. بل لأنها هي قانونها.

إن قانون الشيء هو الشيء.. إن الشيء هو قانون نفسه.

إن النفس العاقلة، أو الذات العاقلة، لا بد أن تكون فاهمة مفهومة، متصورة متصورة، حاكمة محكومة، رائية مرئية، إنها لا بد أن تمارس نفسها، وأن تمارسها نفسها بالتفكير والشعور والتمني. إنها لا بد أن تتعامل مع نفسها، ومع الأشياء، ومع الآخرين. إن معنى هذا أنه لا محالة من أن يكون أخلاقيين على نحو ما، وإن لم نؤمن بالإلزام الخارجي. إننا لا يمكن أن نكون من غير التزامات نفرضها نحن على أنفسنا، ما دمنا كائنات مدركة متحسسة. إن السماء لو بعثت إلينا كل أنبيائها لتفرض علينا أن نكون بلا أخلاق ولا التزامات، وتوعدنا بالنار، وبأخerman من الجنة، إن لم نتحلل من التزاماتنا النفسية نحو المجتمع وأنكون، لما كان من الممكن أن نطيع؛ ولو أردنا أن نطيع لما قدرنا. نحن لم نكن أخلاقيين لأننا مأمورون، بل لأننا لا نستطيع إلا ذلك. فالأخلاقية - أعني الأخلاقية بلا قوالب ثابتة - انشاق عقلي. إن الأخلاقية اضطرار إنساني. إنه لا عقل بلا أخلاق؛ لهذا كان القانون الأدبي عند الشعوب المنحصرة حضارة عقلية؛ أكثر بصوفاً وأصرم إلزاماً منه عند الشعوب المتأخرة. وكما أسا لا نستطيع أن نتصور العقل بلا أخلاق، فإننا كذلك لا نستطيع أن نتصور الأخلاق بلا عقل، أي الأخلاق بالمعنى العلمي. إنها يوجدان معاً، ويفقدان معاً.

إن الأخلاق ليست اختيار أفضل الاختيارين، بل التزام ألزم الإلزامين.

إن الأخلاق ليست نبوة تتعلمها، بل أرض مخوضها.

ومهما حاول الإنسان أن يرتفع بمصادر شرائعه الأدبية، فلن تكون لها مصادر غير تمكيرنا المتولد عن ضروراتنا الأرضية. فشرائعنا كلها ليست إلا محاولات عقلية للتوافق مع آلامنا، وبداءاتنا، وشهواتنا، ونقائصنا.. للتوافق مع الطبيعة الخاطئة المتوقفة. فاعقل إذن، ولكن بمعناه العام، هو مصدر كل التزام أدبي. وكما أن العقل هو الذي يصنع الجهار العلمي، والآلة الدقيقة، ويحل المسألة الرياضية، فإنه كذلك هو الذي ينظم ضروراتنا الأخلاقية، ويشرع عليها. إنه هو الذي يعلمنا أسلوب التوافق مع الطبيعة.

تجاوب بلا تلقين

إن الإنسانية حقيقة متميزة في أعلاها، وإن كانت ليست كذلك في درجاتها الدنيا. ولا يوجد إنسان عاقل يريد أن ينزل بنفسه تحت مراتب الإنسانية المتحققة بتحقيق خصائصها المرتفعة بها عما دونها. كل إنسان يريد أن يبقى إنساناً.. وهل يبقى الإنسان إنساناً دون أن يملك أو يمارس شيئاً من صفات الإنسان أو مستوياته؟

وهذا المفهوم الكبير للإنسانية الذي تتعشقه جميع الكائنات المفكرة، هو الوثن الشامخ الذي تربو إلى قمته كل الهمم، حتى هم أولئك الذين يعيشون في القاع.

إن هذه الأشواق والتحميات الطبيعية في الإنسان هي أحد الحوافز الأدبية التي صاغت والتي سوف تصوغ سلوكاً صياغة فضلى. إن خصائص الإنسانية تسمى بالاعتماد عليها، والثقة بها، والاحتكام إليها. وتموت إذا أنكرت، أو أهيت، أو أقيم عليها حارس أجسي. إن الرؤية الحادة الساقدة المحرصة للذات، قوة مؤثرة في أخلاقها. إن الذين يظنون إلى أنفسهم بعمق وديمومة لا بد أن يحاولوا تصحيح ذواتهم. إن الذين لا يصححون ذواتهم هم الذين لا يرونها. إن النظر إلى الذات تأديب للذات. ما أقل الذين يظنون إلى ذواتهم.. ما أقل الذين يستطيعون رؤية ذواتهم.

إن مشاعرنا ورغباتنا هي التي تجعلنا نستجيب لحكم العقل. نحن نرغب ونشعر، إذن لا بد أن نكون مدركين لرغبات الآخرين ومشاعرهم، منعقلين بانفعالاتهم؛ واستجابة الانفعالات الإنسانية بعضها لبعض، تعبر عن حقيقة إنسانية. إن أحاسيس البشر متجاوبة بلا تلقين؛ لهذا كانت نفس الإنسان تتفجر على مر التاريخ بكل ما يحمل تأريخه وعواطفه من أخلاق إنسانية عامة امتزج فيها الوحي بالتلقي، والتأثير بالتأثر، وتلاقى فيها الحزن والسرور، والمحبة والبغضاء. إن النفس الشاعرة تتأثر بالنفس الأخرى الشاعرة، والحزينة بالحزينة بأسلوب اضطراري كما يتأثر النجم بالنجم، والجسم بالجسم، والأشياء بالماضية.

هذه هي المصانع التي تقاطرت منها آداب الإنسان العامة قطرة قطرة. إن آداباً تنبع من أعصابنا وآلامنا، ولذاتنا ومداركنا. إنها لا تتزل عليها في كتب تلقي بها علينا اليوم. إنه ما من شيء في هذا الوجود، إلا وتوجد قوانينه داخله لا خارجه؛ إلا الإنسان. والزلل الذي شذ بالإنسان عن هذا القانون، سببه أن الإنسان كائن مفكر؛ والأفكار أشياء متعددة تنتشر على ذاتها، وعلى غيرها انتشاراً غير متحدد، وليست ذاتية فقط كسائر القوى والذي حدث أن الأفكار في رحلاتها الخارجية الطويلة الجريئة خارج الذات المفكرة، كانت تضل كما يحدث لكل مرتحل، فتكرر ضلالها ثم تجمعت منه هذه الثقافة المارقة عن السواميس

الطبيعية. وإذا، إن الأفكار مرتجلة دائماً.. إذن لا بد أن تصل، وأن يتكرر صلالها... لا بد أن يكون صلالها أكثر وأفدح من المقيم الذي لا يرتحل.

وإذا كانت شخصية الحيوان هي التي صنعت منه السلوك الحيواني، فإن شخصية الإنسان هي التي تصنع منه السلوك الإنساني بدون برق ولا رعد

إذا كان الحيوان وكان الطير قد اهتدى إلى سلوكه وأخلاقه بلا جنة، وبلا تهديد بالار والقضاء والموت.. بلا أسياء ولا معلمين للخوف والأحزان.. بلا واعظين بأنياب الآلهة وعنف طباعها؛ فكيف لا يهتدي الإنسان إلى ما اهتدى إليه الطير والحيوان؟

وإذا كانت الضرورة هي التي علمت الكلب والفرد، الطاعة والحب والوفاء، فهذه الضرورة هي أيضاً التي تعلم الإنسان الأخلاق. هل الكلب والفرد، أعرف بمواقع الضرورة وأقدر على الاستجابة لها من الإنسان؟

إن البشر متشابهون في حاجاتهم وميولهم الطبيعية على نحو متقارب أو متشابه جداً، إذن، لا بد أن يسلكوا سلوكاً موحداً في الإرادة والعمور العام، أو سلوكاً متقارباً أو متشابهاً جداً. إن ما تحبه أنت حباً طبيعياً، أكون أنا حليفاً بأن أحبه هذا الحب؛ وما أكرهه أنا كراهة طبيعية، أنت خالق بأن تكرهه هذه الكراهة. إن ما نريده أفراداً ونكرهه أفراداً، لا بد أن نريده جماعات وأن نكرهه جماعات. لا بد أن تكون هناك كراهة عامة لأشياء، وإرادة عامة لأشياء. والذي نكرهه في أنفسنا أو لأفئسا لا بد أن نكرهه في غيرنا، أو لغيرنا. والذي نحب في أنفسنا أو لأفئسا، لا بد أن نحب في غيرنا أو لغيرنا. إذن هنالك طبيعة عامة تقضي بأن نستجيب للآخرين كما تقضي بأن يستجيبوا لنا. وهذا هي الاستقامة الأخلاقية، فالأخلاق هي الاستجابة الاجتماعية أو الإنسانية. هي أن نفعل ما يريح ويرضي الآخرين، أن نفعل ما يريدون، ويفهمون، ويتقبلون، وأن يصنع الآخرون نفس الشيء. إن تعارض مصالحنا الخاصة الذي يجعلنا في أكثر الأوقات غير عادلين ولا إنسانيين، لا يمكن أن يمس هذه الحقيقة بالطلان.

إن المعنى الحقيقي في الشرائع والقوانين، هو محاولة تحقيق وحدانية السلوك. إن الناس يرون الأخلاقي من الأشياء ومن السلوك، هو ما يتوحد مع الميول الأخرى، ويلتئم بها، ويستجيب لها. إن الخروج على القوانين والشرائع يعني في مطلق المجتمع، الخروج على أهواء الآخرين، ومصالحهم، وتقاليدهم، وجهالاتهم. إنه لا توجد صورة أخلاقية سابقة أو مفصلة عن المجتمع. إن المجتمع هو الذي يصنع مقاسات الفضيلة، كما يصنع مقاسات المطلق. والأعراض التي تحمل قوماً على أن يجتمعوا ليشقوا قفاً، أو يعبدوا طريقاً، هي نفس الأغراض التي تجعلهم يجتمعون من غير أمر خارجي، وعلى غير اتفاق، ليشقوا قنوات عامة أدبية، أو يعبدوا طرقاً تجري فيها أخلاقهم متشابهة بمقدار ما تشابه قطرات البهر.

وما هي الأخلاق..

وقد كان التخطيط العقلي يقتضينا قبل أن نبحث عن الوسائل المؤدية إلى تحصيل الأخلاق، أن نعرف ما هي الأخلاق.

كانت المذاهب السلفية القديمة ترى دائماً أن الأخلاق ليست إلا تقويماً، وكان يراد بالتقويم الانتظام في معايير معينة عامة، قد تقررت بعيداً عنا.

إن أقبح المبادئ، وأوقع الظلم المتكررين، هما قمة الذكاء وقمة العدل في ذلك المنطق. وعلى هذا التفسير فالأخلاق نوع من الالتزام الخارجي، والأخلاق بهذا ليست لنا بل نحن لها. إنها ليست حرية، ولا تجربة، بل عقيدة. والإيمان باعتقادية الأخلاق وخارجيتها، يؤدي إلى نتائج محتومة.

إن من هذه النتائج المعجز عن التطور الأخلاقي عند المؤمنين المعتقديين.. وهل يمكن أن يتطور المجتمع إذا كانت أخلاقه لا تتطور...؟

لقد لوحظ دائماً أن أصحاب الأخلاق الموحى بها، هم أعجز الناس عن التطور. إن الناس لا يتطورون إلا بقدر ما يخرجون على أخلاقهم، ويخالفونها من الناحية العملية. إن الأخلاق صيغة إنسانية، وهل يمكن أن يتطور الإنسان ما لم تتغير صيغته الإنسانية، أو بدون أن تتغير أو تتطور صيغته الإنسانية..؟

إن الأخلاق قيد ما بأسلوب ما، وهل يمكن أن يتغير الشيء أو الإنسان دون أن تتغير قيوده، أو مع بقاء قيوده بقوتها، وبوعها، وجنسيتها، دون تغير...؟

ولكن الخروج على الأخلاق والمخالفة لها، محتومان في المجتمعات المؤممة المتزمتة؛ لأنها لو لم تخالف أخلاقها، وتخرج عليها لما كانت، ولما عاشت، ولما تلائمت مع احتياجاتها وظروفها. لقد كان خروج المؤمنين على أخلاقهم المكتوبة والمرلة شرطاً في بقائهم أحياء، شرطاً في استجابتهم لاحتياجاتهم، شرطاً في تعاملهم مع الحياة والناس، شرطاً في قدرتهم على رؤية الشمس وعلى الإحساس بالدفء. إن رؤية الله موت لكل الأشياء، فقد لها، فقد لكل رؤية.

وقد كان محتوماً أن يكون من أكبر نتائج هذا الاعتقاد، انتشار الفساد الأخلاقي في صميم المجتمع المؤم بأن الأخلاق اعتقاد، ووحى، ودوام. إن سبب هذا أن الأخلاق الاعتقادية - والمفروض فيها أن تكون مثالية - لا يمكن الترامها عملياً لأنها لا تعبر عن احتياجاتنا وطبائعنا المتحركة المتصادمة المتناقضة. إن الأخلاق الاعتقادية لا تحاطب، لا تحاطب شيئاً فيا.. إنها تخاطب كائنات غير موجودة، لهذا لا يوجد فيا من يسمعها أو يستجيب لها

إن الحياة دائماً تصادم. إنها لا تسير في طريق مستقيم، بل ليس في الوجود ما هو مستقيم. إنه لم يوجد كما لن يوجد من استطاع أن يكون أخلاقياً بالمعنى التعديمي، بالمعنى الديني. إنه لم يحدث هذا لا هي الأحاد، ولا في المجتمعات. وإذا لم يستطع الناس أن يلتمسوا أخلاقهم النظرية المثالية الخالدة، ولم يكن لهم عوض عنها، أصبحوا غير أخلاقيين من الناحية العملية مهما كانوا أخلاقيين من الجانب النظري. وهذا منظر مشهود ومتكرر في المجتمعات التي تؤله سلوكها الأخلاقي، أي في المجتمعات التي تنسب أخلاقها وتعاليمها إلى الآلهة. إذن فالذين يحاولون أن يعيشوا بأخلاق السلف لا يمكن أن يكونوا أخلاقيين.

إن سبباً آخر يضاف إلى هذا السبب، ذاك أن الأخلاق التي تؤخذ بالوحي والتلقيح المتتابع بدون أن تتغير، أو تقع في نطاق أحاسيس الذات وصرورتها واكتسابها، تفقد المقدرة على الإغراء، وعلى أن تصنع من المؤمنين بها قوماً مبدعين أو ماضلين. إنها لا تلهم العداة. فالأخلاق المثالية النظرية بعيدة جداً عن تحقيق الأخلاق العلمية الإنسانية.

وإذا لم تكن الأخلاق تقوياً ولا انتظاماً في مقاييس معينة سابقة، فما هي إذن...؟

حيث تهب الرياح

إن الأخلاق هي تصرف ما، لا اكتساب شيء ما، أو لاتقاء ضرر ما. إنها ليست سوى محاولة توافق أو تلاؤم مع الوجود الخارجي الكائن حولنا. إن الأخلاق صرب من المراوعة أو المناورة بين الكائن العاقل وبين بيئته وأدواتها المفترسة الكثيرة. إنها مساورة قائمة على الكر والفر، والشجاعة والجلين. إنها اقتناص وختل؛ لهذا لا يوجد فاصل دائماً ولا حارج عنى الفصلية دائماً.. لهذا لا توجد فضيلة دائماً، ولا رذيلة دائماً؛ لأن الظروف المواجهة المتعامل معها وعليها، المكيفة للسلوك، مختلفة في صورها، في تصورها، وفي الإدراك لها، والشعور نحوها، والقدرة عليها.

والذين جعلوا الأخلاق طردية أي عامة، إنما جعلوها كذلك تفكيراً فقط؛ أما سلوكاً فقد يكفي للتدليل على أنها ليست كذلك، أن الحياة لم تظفر منذ كانت، ولا يمكن أن تظفر، بصادق دائماً، ولا بشريف دائماً، ولا بعظيم دائماً؛ وأنها كذلك لم تظفر بحسيس أو رديء دائماً.

إن الصادق جداً لا يصدق أكثر مما يكذب، وإن الشجاع جداً لا يشجع أكثر مما يحس، وإن المحسن جداً لا يحسن أكثر مما يسيء، وإن القديس جداً لا يحب أكثر مما يبعص. وإن العفيف جداً لا يعف أكثر مما يطمع ويشتهي. فالأخلاقية صورة مستترة من صور المتاحرة والمساومة يطر فيها على كل حال إلى الربح والخسارة، أو إلى الملاءمة والمنافرة؛ بل الأخلاق

أسلوب مفضوح من أساليب المتاجرة والمآورة، وليس صورة مستترة. وإذن، فالأخلاقية تنامي الأخلاقية؛ أعني من حيث الخواطر، فالأخلاقيون يكونون أخلاقيين يحافظون صد الأخلاقية. إن هذا الإنسان مثلاً فاضل لأنه خاضع لخواطر غير قاضلة.

إن الأخلاق ليست سوى صراع بين شهواتنا المتناقضة، لا بين شهواتنا وفصائلنا. إنها صراع بين أشتي وأشتي، لا بين أشتي وأحترم.

إن أخلاقنا قتال بين شهوات كافرة. ولو فقدنا شهواتنا لفقدنا أخلاقنا، أي لو فقدنا رذائنا لفقدنا فضائلنا. إن سلوك الحيوان نوع من الأخلاقية الدنياء، والفرق بين أخلاقية الحيوان وأخلاقية الإنسان فرق في المقدار لا في النوع.

وإذا كانت الأخلاق محاولة من محاولات التكيف بالظروف، فإن للبيات والجماد أيضاً أخلاقاً لأن لهما طبيعة التكيف، ولكنها أخلاق غير عاقلة وغير اجتماعية، بل طبيعية. بل إن الموت، والأمراض، والزلازل، والخروج على الأخلاق أخلاقاً؛ لأن ذلك كله خاضع لعمليات التكيف والتلاؤم؛ والأخلاق تكيف وتلاؤم.

إن الأخلاق تولدها الضرورات لا التعاليم المجردة. فالأخلاق الإنسانية جبرية اجتماعية ذاتية، لا فصلية طبيعية أو سماوية. والفرق بين الإنسان الأخلاقي وغير الأخلاقي فرق في الضرورة، أو في إدراك الضرورة، أو في القدرة على التصرف، لا في السمو الروحي. إن الإنسان في سلوكه الأخلاقي يشبه النوتي في البحر ينشر شراعه حيث تهب الرياح.

إنه لا يمكن أن يكون موقفاً الأخلاقي العملي متوحداً وعماماً بالنسبة للنظرية الأخلاقية، إلا إذا أمكن أن يسير جميعاً ودائماً في طريق واحدة مدى الحياة كلها في اتجاه واحد مستقيم، وأن تلبس دائماً ملابس واحدة، وأن نأكل أطعمة دائمة واحدة، وأن نتصرف ونعمل تصرفات وأعمالاً متشابهة دائمة، مهما اختلفت القدرات والظروف، أو أن نتخذ من الأحداث والمشاكل التي تواجهنا موقفاً واحداً لا يتغير؛ ثم أمكن مع هذا أن نكون عقلاء وأخلاقيين، أو أن نكون ناجحين.

إنه لا يمكن أن نكون فضلاء دائماً، كما لا يمكن أن تتشابه أو تتوحد مواقفنا من الأحداث المختلفة. إن أعجب الأشياء في العالم هي التعاليم التي تفرض على كل الناس مستوى موحداً من السلوك والأهواء والاستجابات النفسية. إن هذا أبعد سخفاً من أن يوصع لكل الأجسام مقياس واحد، ولكل العقول مستوى ذكاء واحد، أو أن ينتظر من كل العقول مستوى من الذكاء لا يتفاوت.

فإذا قيل بعد هذا. وهل البشر حيثما أخلاقيون؟ كان الجواب:

إن كان المراد بالأخلاق مطلق التصرف المعلن، فالبشر جميعاً أخلاقيون، حتى من يعدون منهم في غاية الانحلال، والخروج على الأخلاقية؛ بل قد يكون هؤلاء أقوى وأفضل أخلاقاً. وأما إن كان المراد بالأخلاق تلك المثالية التي تعني السمو فوق الذات، أو التي لا تلتفت إلى الذات، فليس بين البشر كلهم أخلاقي واحد.

إنه لا توجد أخلاق إن أريد بالأخلاق فعل الشيء لذاته. إنه لا يوجد من يضحون بشهواتهم، أو بمصالحهم، أو بما يلائمهم، في سبيل الخير المطلق الذي لا يعيدهم، أو لا يتصل بأغراضهم الخاصة. إن الأخلاق هي التعبير عن الذات الخاصة بتصورات اجتماعية.

ومهما كان ذلك، فلا بد من القول بأن الأمم بأخلاقها. ونقصد بالأخلاق هنا السلوك الحر الذي لا يتقيد بتعاليم سابقة، ويكون هدفه ومساعاه النهوض بالحياة، أو الاستجابة لرغبات الحياة واحتياجاتها. فالأخلاق ليست تعاليماً للحياة كما يظن دائماً، ولكنها الاستجابة لها، لضرورتها، والبحث عن هذه الضرورات. إن الأخلاق هي تحرير الحياة من التعاليم استجابة للضرورات، وتحقيقاً لها. إن قولنا لا بد من الأخلاق، كقولنا لا بد من أعمال تجعل الأرض تعطي ثمارها، وتجعل المصانع تعطي إنتاجها. ولكن هذه الأعمال المصروفة إلى الأرض، وإلى المصانع لا يصح أن تنقيد بأساليب معينة ثابتة، وإنما هي تجارب متجددة مستمرة.

فإذا سألنا: وما هي إذن الأخلاق العلمية التي ترون أنه لا حياة لجماعة أو للفرد بدونها..؟

قلنا إنها هي التجارب الاجتماعية التي تؤدي إلى القوة، واللذة، والسرور، والتطور، ويكون هدفها ذلك. إن الأخلاق هي السرور، هي البحث عن السرور، إن الأخلاق هي السرور في حوافرها وفي نتائجها. فهل تعجب من ذلك..؟

إن الأخلاق ليست فصائل مفسية.. ليست عطوراً، ولا أرهاقاً تفرزها النفوس المعطرة، وإنما هي أعمال كحرث الأرض، وقطع الحجارة، ونشر الخشب.. إنها ليست اغتسالاً في النهر المقدس، ولكنها تحويل لجراه.

إن القصة الكاملة لمشاعر الإنسان، ومصالحه، وقوته، وضعفه، هي القصة الكاملة لأخلاقه.

إن الأناية الحادة رائدة الذكاء تساوي الخلق الكريم.

إن أخلاقنا هي انعكاس رعباتنا وآلامنا على المجتمع.

أليس في المسألة رأي آخر..؟

أعتقد أن الأخلاق طاقة كأية طاقة إنسانية.. فالعكر، والعقل، والسمع، والبصر، والعضل، طاقات؛ ومثلها الأخلاق.

إن الإنسان مركب أو مجمع من الطاقات، والأخلاق إحداها. الذين يستطيعون أن يصدقوا، ويحفظوا الأمانة، ويؤدوا العمل بقوة، ويكونوا شجعاناً، وكرماً، ومهذبين، ومخلصين، ومحبين للأشياء وللناس يتفوق، لماذا يكونون كذلك..؟

هل لأنهم علموا أن يكونوا، أو لأنه قيل لهم كوموا..؟

هل الأمر حقاً كذلك.. هل الناس يبدعون الأخلاق الفاصلة المطلوبة، بالأمر والتكليف..؟

إذن، ما أسهل الأشياء.. ما أسهل الأخلاق.. إذن، ما أسهل الحياة وأرخص الفضيلة فيها.

كلنا نواجه ظروف الحياة ومشاكلها، ولكن لسنا كلنا نفهمها، أو نصنعها، أو نواجهها بمستوى واحد. لماذا..؟

لأننا مختلفون، ومختلفون في ماذا..؟

في طاقاتنا..

إن لكثير من الحيوانات، كثيراً من الفضائل التي أثارت إعجاب الإنسان والتفاته، وقد حاول أن يتعلمها، فكيف تعلمت الحيوانات هذه الأخلاق..؟

تعلمتها بالطبيعة، أي بالقدرة والإحساس الذاتي. إن الأخلاق إحساس، وتأدية، ومواجهة، وموقف. وهذه كلها تصنعها القدرة.

إن معاناتك النفسية لآلام الآخرين والحيوانات، ولأحراهم، وتشوهادهم، طاقة من الطاقات لا تستطيع أن تقتلها، أو أن تمسحها المزيد من التوقد والقوة؛ وكذلك رؤيتك الحادة للمواقف الرديئة والمواقف الطيبة، وللحطأ والصواب، والدمامة والقيح. وهذه كلها مواقف أخلاقية، أو تتحول إلى مواقف أخلاقية.

إذن الأخلاق طاقات، قدرات، والأوضاع والنظم والأفكار والظروف الاجتماعية تورع هذه القدرات وتلوها، ولكنها لا توجد. أما التعاليم المثالية فلا تأثير لها على سلوكنا ومشاعرنا، وكل سلوك يقتن بهذه التعاليم فهو مجرد اقتراح ليس فيه سبب ولا مسبب. إن المؤمن المتدين الذي يصدق، ويشجع، ويفعل الخير، ويحب الآخرين، ويساعدهم، ويعف عن الباطل والفساد، هو لا يفعل ذلك لأنه مؤمن متدين.. إنه سوف يفعله حتى ولو كان غير مؤمن، وغير متدين. إن إيمانه وتدينه نتيجة لا سبب.

إن أفعالنا الرديئة والفاصلة، تعبر عن حالتنا النفسية، لا عن أدياننا ومثلنا، أو مبادئنا، ولهذا فإننا نجد رجال الدين يحاقون من الصفات التي يحاسب عليها الدين، يسما يتبعون أكبر الموبقات الاجتماعية والإنسانية بأقوى شهية، حتى لكأنهم لا يؤمنون بشيء، ولا يحترمون شيئاً. إنهم مثلاً قد يتورعون عن لبس الحرير، وعن الذهاب إلى الملاهي، وعن مراقبة النساء، وعن احتساء الخمر، بينما يتفقون كما يصلون، أو أقوى وأكثر مما يصلون، ويتأجرون بالدين والأوطان، ويرتكبون كل أنواع الخيانات، ويبيعون الله للطاعة والأجرب، ويسجدون لكل الأصنام القوية السارقة.. إنهم يتفوقون في كل هذا على جميع الناس.

وكذلك يفعل الحكام المؤمنون المتدينون. إنهم قد يتورعون عن الصعائر، ويأتون كل أصناف الآثام والموبقات الكبيرة. إنهم قد يقتلون من يقول بفسور المرأة وهم يعتصمون شرفها.. إنهم قد يصلون لله بكاء وهم يصلون الله كل يوم أمام شهواتهم.. إنهم قد يتقربون إلى الله باحتساب الشراب المختلف فيه، ثم يعيون دون أية معاناة كل ما في الآثام والشيوخ والشباب من دماء وحياة، في الحروب والسرقات والمظالم. وأسباب هذا التناقض أو هذا الجمع بين الورع والفجور هي أسباب نفسية واجتماعية، لا دخل فيها للأديان ولا للتعالم.

إن الشيخ مثلاً لا يستطيع أن يرقص احتراماً للدين والمضيعة، ولكنه يستطيع أن يصدر بياناً يؤيد به أن يقتل الطاغية شعبه، ويسرقه، ويستبد به، ويسلبه كل حرية وكرامة.. إنه يستطيع دون أي خوف من الله، أو احترام له، أن يشارك الطاعة في سرقة الناس، وخداعهم، وإذلالهم، وسوقهم إلى الحروب الظالمة، وتخويلهم هم وأولادهم وأموالهم إلى مغام، أخذاً كل نصيبه من ذلك، باحثاً عن المزيد، ولكنه يخاف الله أن يشاركهم في ملاحقتهم، وعربدتهم الصغيرة.

والشيخ الذي يقف هذا الموقف المتناقض لا يفعل ذلك نفاقاً فقط، إنه يفعل نفاقاً، وأيضاً خضوعاً لظروفه النفسية. وليست الأديان ولا التعالم هي التي تصنع ظروفنا النفسية، بل إن ظروفنا النفسية هي التي تتحكم في تفسيرنا للأديان والتعاليم، وفي تصرفنا إزاءها، واتخاذنا أحد المواقف منها.

وهذا الالتفات القوي إلى التفكير في الموت وانقضاء العالم.. هذا التفكير في أهوال المحييم، وفي انتظار الله للناس لكي يوقع بهم أشد الأهوال، ما هي بواعثه في طبيعة هؤلاء؟

أهي قوة في ديبهم، أم ضعف في حياتهم.. هل هي رهبة الله، أم رهبة الحياة..؟

إن المحتمل جداً أن حبيبهم الدائم إلى تذكّر الفناء والتحدث عنه وعن أهوال العيب، سببه عجز الحياة فيهم. إن الحياة ليست بكل احتمالاتها ومستوياتها ربحاً ومسارة. إنها فن من الفنون وتبعة من التبعات؛ فإذا لم يجد هذا الفن وسائله، وتحفف هذه التبعة عن حاملها، أصبحت الحياة حملاً ثقيلاً رهيباً يطيب الفرار منه. ولكن التعبير عن الرغبة في الفرار جاء هنا عامضاً متوارياً. لقد جاء كالتعبير بالاحتلام وبالأحلام.

إن أشد الناس حياءً إلى الموت والعذاب.. إن أشدهم تحدثاً عن الموت والعذاب هم أشدهم بؤساً وعدواً، مع أن هؤلاء يكونون أخوف وأجبن، فهم يخافون الشقاء ويتحدثون عنه، ثم يجبنون عن الفرار منه. أما الأقوياء السعداء في حياتهم، فلا يذكرون المنعصات، ولهذا فإنهم لا يبالغون في خشيتها والفرار منها، فلا يصيحون جياء، فلا يتحدثون كثيراً عن المخاوف.

إن الذهن جاورا الإنسانية بالآداب، والأفكار، والتعاليم الحريئة المربضة، إنما كانوا من المرضى والمخزوين والمتعبين. لقد اندفعوا يصبون آلامهم في تصوراتهم العنيفة المتعددة المعقدة. إنهم لو كانوا سعداء وأقرباء لجاءت تعاليمهم مماثلة. إن أعصاب البشر هي الجهاز المكيف لكل ما يعطون من أفكار وتعاليم، ولكل ما يمارسون من ذلك. إن الألم في الحياة يصنع الألم في التفكير، ويصنع الألم للتفكير.

أسحر هي، أم صناعة..؟

والتفكير العربي تفكير لاهوتي.. إنه يفسر كل شيء سواء أكان ساراً أم فاجعاً، تفسيراً لاهوتياً، ثم يحاول أن يعالجه لاهوتياً أيضاً.

إن كل الأحداث، أحداث الكون والإنسان وأحداث المجتمع، إنما تحدث بأسلوب لاهوتي، وتفسير بأسلوب لاهوتي، وتفهم فهماً لاهوتياً. إذا هرمنا أو انتصرنا، إذا قوينا أو ضعفنا، إذا رشدنا أو ضللنا، فلجميع ذلك تفسيرات لاهوتية. إنه لا يمكن فهم الحياة، أو الكون، أو الإنسان، أو الأخلاق، أو النظم الاجتماعية، أو فهم أي شيء، مفصلاً عن الأسرار والقوى الخارجية الغيبية.

حيثما كانت البذر الشريرة تنفروا بأن كارثة فلسطين توشك أن تقع، كنا نتصايح في كل مكان، وفوق كل منبر، وعلى كل لسان، بأنه قد حكم في هذه القضية حكماً لاهوتياً لن يتغير مهما كانت الظواهر الأليمية. وبعد أن وقعت الكارثة، رحا يفسرها تفسيرات لاهوتية وهكذا نفعل في جميع تجاربنا المريرة والسعيدة أيضاً.

إن التفسير للأحداث بالتصورات اللاهوتية، يعجز عن فهمها فهماً فكرياً ومادياً. إما إذا

حللنا أي حدث من الأحداث فلن نجد فيه غير المادة والفكر. ولكن هل نجد في أي شيء، في أي حدث فكرياً؟

هل نجد في الأحداث والأشياء غير المادة؟

هل نجد في المادة شيئاً غير المادة؟

أليس الفكر مينا، لا في المادة، ولا في أي شيء؟

إن الفكر هو تفسيرنا للمادة، وللأحداث، والأشياء، وليست المادة، أو الأشياء، أو الأحداث فكرياً.

فالمدين يبحثون عن القوى الروحية في الأحداث التي تأسسهم، أو التي تفرقهم، إنما يبحثون عن عالم غريب لا وجود له. إنهم سيستمرون يبحثون دون أن يجدوا ما يبحثون عنه، أو من يقول لهم كفوا عن البحث، لأنهم لن يجدوا شيئاً ولن يتعبوا من التعب.

بين الاتجاهات الروحية والمكرية على طاقة الإنسان توازن وتناقض. فالذي يرى الروح في كل شيء، ينتهي به الأمر إلى ألا يرى العكر في شيء، أو يجب أن ينتهي به كذلك؛ والذين يعتقدون أن القوى الروحية مسيطرة على قوى المادة، ينتهون إلى ألا يثقوا بشيء، أو يجب ألا يثقوا بشيء من المادة وقواها، إنهم على كل حال لا بد أن يصعب إيمانهم بها. والشعوب التي تصعد في روحانياتها، تهبط في منطقتها وواقعها. إن هذا هو المفروض، فهل المفروض هو الذي يقع دائماً؟

إن اللاهوتية هي مرحلة متوسطة في وجود الإنسان، إنها ليست بدايته ولا نهايته. ولهذا فإن الأطفال، والمتأخرين، والنساء أقوى إحساساً لاهوتياً من الآخرين. لقد كان الإنسان غير لاهوتي، ثم أصبح لاهوتياً، وأخيراً سوف يخرج من اللاهوتية.

إن بين اللاهوتية والتفكير تناقضاً واختلافاً أصيلين في طبيعتهما. إن طبيعة التفكير طبيعة منطقية، قانونية، متسلسلة، لها مقدمات ونتائج. إنها تفترض دائماً سائلاً ومسؤولاً.. إنها تفترض دائماً تفسيراً لما يحدث، تفترض دائماً أسباباً تُسأل وتناقش بقسوة؛ بل إنها تفترض دائماً أسباباً تحاسب، بل وتعاقب. أما طبيعة اللاهوتية فامتدادية غاشمة ضاربة في كل اتجاه، ليس لها منطق ولا قانون ولا أسباب. إنها لا تسأل عما تفعل، ولو شئت لما أجابت، ولما كان لها أن تجيب، إنها لا يمكن أن تجيب. إذن، كيف تسأل؟ إنها لا تسأل

إن الأحداث ليس لها تفسير لأنها بلا قانون، لأنها إرادة، لأنها إطلاق.

إن اللاهوتيين ينظرون إلى الشيء التافه في أيديهم. فينتظرون أن تصع فيه الأرواح من البقع والبركة والقوة ما ليس في أضخم الأشياء. إن التاجر العاجز المفلس يطوي أحياناً على

ثقة بالأرواح تبعده بظن أنها قد تغير وضعه كله بكلمة أو بظنرة، فيصبح بلا أسباب من ملوك المال والأعمال.. إنها تعطي بلا حساب، وتفعل بلا عقاب أو منطق.. إنها نوع من الجنون.. إنها جنون أصبح مقدساً.

لقد خلقت اللاهوتية الفكرية اتجاهات معادية للعلوم البشرية، ساعراً منها، محترقاً لها، كما أوجدت انصرافاً عن مهم الأشياء إلى الغموض والكتب المقدمة والأساطير لتفسر بها الكون والحياة، لتجد فيها جميع المعارف والاحتياجات العقلية.

إن من أروع الكتب في العالم العربي الكتب التي تعسر الدين على أنه اكتشاف كامل لكل الحقائق في كل العصور. إن الكتب التي تجرد في الدين كل ما يحدث، وكل ما لن يحدث، وكل موجود وكل ما لن يوجد، وكل إنسان، وكل غير إنسان، وكل معرفة، وكل اكتشاف، وكل رزال، وكل بركان، وكل وباء، وكل سرور، وكل كآبة، هي أعظم الكتب في العالم العربي.

إنه إذا وجد يسا كاتب مجنون، أو كذاب مضلل، ضرر كتاباً يدعي فيه أنه قد وجد في نصوص الدين كل جنون الكون وقوانينه، وكل علوم البشر واكتشافاتهم، وكل أحزانهم ومسراتهم، فإن مثل هذا الكاتب البذيء الكذاب سيجد نفسه فجأة محسوداً بين كبار الكتاب.

إن أفجع من هذا، أن رجالاً الكبار الذين يتفردون وحدهم بامتلاك شؤوننا العامة يحاولون دائماً أن يجدوا حل كل مشاكل العصر الحديث الكبرى في التاريخ المأثور، القائم على اللاهوتية. إنهم يريدون أن يخضعوا عصر المركبات الكونية لعصر الجمل. هم يفكرون وينادون هكذا، مهما خالفوه في تصرفهم..

المؤمنون باللاهوتية يتأخرون جداً في الإيمان بالحضارة، وبالزوايا، والابتكارات التي تصنعها الحضارة. إنهم لا يؤمنون بالحضارة التي يصنعها الآخرون إلا بعد أن يصبح الكفر بها جنوناً عظيماً لا تستطيع أن تغفرو، ولا أن تعالج منه المصححات العقلية.

إن البشرية المتحضرة لتحتاج إلى قوى هائلة لكي تستطيع أن تسحب وراءها هؤلاء اللاهوتيين الذين يرفضون أن يؤمنوا بالحضارة، ويعجزون عن ابتكارها. لقد أدلوا على العالم وعلى الله كثيراً يوم أن أعلنوا إيمانهم بأن السيارة، والطيارة، والتليفون، والراديو صاعات إنسانية، وليست سحراً ولا كفرة؛ وإن أصروا على الإيمان بأنها من علامات الساعة، وأن الله لم يسمح لبشر أن يبدعوها إلا بعد أن فرع منهم وتحلى عن الأرض وعمس فيها، وحيث تركهم يفعلون ذلك وكأنه يعاقبهم بما يفعلون. وقد كان إدلالهم عظيماً حينما سمحوا مشكورين بدحول هذه الصاعات إلى بلادهم، ثم باركوا باستعمالهم لها، وإن

كان استعمالهم لها قد جاء عقاباً للحضارة واحتجاجاً عليها وتحقيراً لها. إن الحضارة لو كانت كائناً رافصاً أياً يحترم كرامته ويحسن الاشتغال من الأشياء الدميمة لمات غيظاً وشعوراً بالهوان لاستهلاك كثير من الناس له.. إن الحضارة كائن بلا كرامة، وبلا غضب.

إن الصغار جداً، الذين لم يبدعوها ولم يفهموها، ليحتقروها كل ألوان التحقير، يحقرونها باستعمالهم إياها، وتكبرهم عليها، وتشويههم لها، ويتطاولهم على مبدعيها، ويبدعونهم باسمها، ويادعائهم أبوتها.. إنهم يحقرونها بكل ذلك، ويحقرونها بأساليب أخرى، دون أن تغضب، أو تدافع عن كرامتها. إن الحضارة بلا غضب وبلا كرامة.. إن الحضارة معتدى على شرفها دون أن تقاوم أو ترفض.

ولقد كانت خطوة تقدمية لا تنسى يوم ألف أحد أعلام مجتمع يعيش على اللاهوتية كتاباً كان عنوانه «القول المأصل في الساعة، أسحر هي أم صناعة».

وكان يعني بالساعة ساعة الوقت، وخلاصة هذا الكتاب أنه يوجد في المسألة رأيان للعلماء والمؤمنين.. رأي يقول إن الساعة حرام، وأن استعمالها حرام لأنها سحر، ولأنها من عمل الشيطان. والرأي الآخر التقدمي يقول إنها صناعة، وأن استعمالها جائز وحلال مع الاستغفار والاستمسك بتقوى الله. وقد احتار المؤلف الرأي الأخير؛ وقد جاء هذا الاختيار تحت ضرورات سياسية، ولولا ذلك لما كانت حلالاً.

لقد كانت الدولة تريد أن تكون الساعة حلالاً، لهذا جاءت الفتوى محللة لها. وقد كانت خطوة هذا الشيخ التقدمية حينما أحل الساعة تفوق في تقديره وتقدير المجتمع الذي كان يعيش فيه الصعود إلى القمر، بل تفوق نفس اختراع الساعة، بل لعل تلك الفتوى أنها كانت في خطورتها وجرأتها من مثل ذلك الشيخ، تساوي إعلان موت الإله.

ودائماً يحيى اعتراف اللاهوتيين متأخراً جداً. إنهم يظلون مستمسكين بالبحود والتحريم، حتى يصبح ذلك الشيء الذي يرفضون الاعتراف به قديماً، قديماً جداً. فالفكر اللاهوتي لا يكون مبدعاً ولا صديقاً للمبدعين. إنهم يدهبون يتنادون بالإنكار والاستفطاع كلما سمعوا الحديث عن مستقبل الإنسان والعلم، وعن احتمالاته التي لا حدود لها. والمتشققون أنفسهم يشتركون في حملة الإنكار والاستبعاد. إن اللاهوتية تعوق دائماً الفكر عن الحركة.

كم هي احتمالات الموهبة الذهبية التي أنفقت على مر العصور في دراسة العلوم اللاهوتية.. كم خسروا بهذه الدراسات من طاقاتنا الفكرية الهائلة.. ماذا لو أن هذه الاحتمالات للعبقرية وجهت توجيهاً صحيحاً، وصرفت في وجوه للمعرفة الإنسانية؟..

لو أحصينا أعداد الرجال الذين كان من المحتمل أن يكونوا موهوبين، والذين وضعت جميع احتمالاتهم العقلية في دراسة العلوم الغيبية، ووضع الشروح والتفسيرات والتأويلات لها،

ثم افترضنا أنه كان من الممكن أن يتجهوا باحتمالاتهم نحو دراسات وموضوعات إنسانية؛ إما لو فعلنا ذلك وتصورنا الموقف بكل احتمالاته، لصعقتنا شعورنا بالخسائر، وبكثافة العناء.

إنها لم أعظم الآثام في التاريخ الإنساني، أن يصرف المؤمن من حياته القصيرة التي لم تهبه الطبيعة سواها، عشرين عاماً أو أكثر في تعلم مبادئ اللاهوتية، ثم بعد هذه العشرين العام، يصرف باقي عمره في تعليم الآخرين المبلدين سعيها مثله، لتلك المبادئ اللاهوتية نفسها، إلى أن يتجمع من هؤلاء المتعلمين والمعلمين في أماكن التجمع الضائع، فيضان هائل ليزحف على القرى والمدن، ليغرقها بالموت والسكون، والتعصب ضد الحضارة والدكاء والتسامح، وضد الإنسان.

ما هي هذه الثقافة اللاهوتية التي يجند لها كثير من شباب العرب بأسلوب فيه كل فدائية الجنون؟

إنها دراسات عقيمة لموضوعات عقيمة.. إنها أسلوب فطيع من أساليب الانتحار.. إنها انتحار للعقل.. إنها انتحار للإنسان، لكل احتمالاته القوية.. إنها نوع من فناء العيون عن الرؤية.. إنها إسكات للاحتجاج، والعصب، والمهم.. إنها إغلاق بين الكائن وظروفه.. إنها تجريد للكائن من سلاحه أمام ظروفه العدوانية. إنها دراسات لا تلتقي بمكر الإنسان، ولا باحتياجاته، ولا بعواطفه.

إن الذين وضعوها كانوا قوماً متخلفين في ثقافتهم، وحياتهم، وأوضاعهم، وأفكارهم، وظروفهم.. كانوا حيساً وضعوها محكومين بظروف نفسية، وفكرية، ومادية، متخلفة جداً.

كانوا في وضعهم لها كأنما يحتاجون على أنفسهم.. كأنما يعاقبونهم.. كأنما يهربون منها.. كأنما يفسرونها.

ولهذا، فإن الذين يتحصنون في هذه الدراسات، يتكيفون نفسياً وعقلياً رهيباً، موحشاً، منفصلاً عن الحياة، وعن العصر، والمجتمع اللذين يعيشون فيهما. إنهم لا يستطيعون أن يتوافقوا مع عصرهم، إلا بقدر ما يتحلون عن هذه التعاليم. إنهم يصبحون خصوماً للبشر، ولما لديهم من مباح، وإبداع، وقوة. وكلما تنكروا لما تعلموا، استطاعوا أن يعيشوا مع الآخرين، ومع الطبيعة، وإذا توافقوا مع تعاليمهم، كان كل ما يصنعونه ويحسنونه أن يصعدوا فوق المنابر يلعنون الإنسان، وثقافته، ونظمه، وقوانينه، وآثامه الطيبة الجليلة التي لا يستطيعون الاستمتاع بها، ولهذا فإن خير هؤلاء هم المنافقون الذين لا يصدقون ما يقولون.

إنني لا أحمل حقداً على هؤلاء، بل صداقة وثناء. لقد كانوا ضحايا بريئة، ثم أصبحوا وكأنهم يعاقبون يصنعون لنا ضحايا أخرى بريئة. إنهم مظلومون قبل أن يصيروا ظالمين.

إنهم كما غلّموا يعلمون، والدنوب شركة بين الناهبين والحاضرين، بين الأمس واليوم. لقد كانوا مظلومين، وغلّموا أن يكونوا ظالمين.

إن تعليم المرء أن يكون ظالماً نوعٌ خبيث من الظلم له.. إن تعليم الظلم أبشع أساليب الظلم.. إنه أكثر من الظلم. إننا إذا علمنا إنساناً أن يكون ظالماً فقد ظلمناه بقدر ما يتعلم من الظلم، وبقدر ما يمارس من الظلم، وظلمنا كل من يمارس صدهم ظلمه، بقدر ما يظلم ويكرر ظلمه.

ما أكثر الذين يُعلمون الظلم. إنهم أكثر دائماً من الذين يُظلمون. إنهم أظلم، أو أكثر سوءاً أو ذنباً من الذين يظلمون. إن تعليم الظلم، من شرير تمارسه كل المجتمعات، وكل التاريخ، وكل التعاليم والمعلمين.

أخيراً، أم أشباح؟..

الخيال هو المرأة السحرية التي تعكس صور المستقبل الذي لم يوجد بعد. إن أقدر الشعوب على تخيل المستقبل هي أقدرها على إيجاده. كما أن أقدرها على الإيجاد هي أقدرها على التخيل.

إن المفروض أن الخيال كرسوم وخطوط المهندس، بقدر ما تكون هذه الخطوط والرسوم، يكون العمل.. إنها لا بد أن تسبقه.

الذين يفقدون الخيال هل يمكن أن يدعوا شيئاً؟ إن الخيال هو المعنى الكبير في حضارة الإنسان وقوته. إن الخيال هو المكرة، والحماس، والشوق، والتصميم. إن الخيال هو قوة الإغراء العظمى، التي ألهمت الإنسان كل مستقبله وحضارته.

والخيال العربي خيال فقير، مقعد، لا يملك أجحة بل ولا أقداماً.

وهل يوجد خيال عربي أم توجد أشباح، ومخاوف، وتوترات نفسية وشعورية؟..

إن العرب لم يصنعوا صوراً خيالية للمستقبل، وإنما خافوا المستقبل وتوهموه آلاماً، وفساداً، وصعباً وموتاً، وحراباً، ثم عذاباً، وآلهة، وشياطين، ونيراناً. لقد كان العرب يخافون المستقبل ويعبدون الماضي. لقد كانت عبادة الماضي تعبيراً عن الخوف واليأس من المستقبل، وكان اليأس والخوف من المستقبل هما قمة العجز في الخيال.

إن الخيال المبدع لن يرى الماضي أفضل من المستقبل، إذن من يملك خيلاً مبدعاً لن يهرب من المستقبل إلى الماضي، لن يعبد الماضي، ولن يلعن المستقبل. إن العرب لم يصنعوا صوراً خيالية واضحة لحكمهم، أو لنظام، أو لمذهب، أو لحياة، أو لتفكير أفضل، أو لإنسان أفضل في المستقبل. إنهم لم يعطوا صورة ما لمستقبل سوف يكون.

كانت أعنى صورة في خيالهم للمستقبل هي الفناء للعالم، ثم الحكم على الإنسان بالجنة أو النار ليعيش في كسل، وفراغ، وتفاهة لا حدود لها، أو في أهوال لا مثيل لها في البشاعة. ولن توجد عقوبة للإنسان أعظم من اعتقاله في الجنة، مفزغاً من جميع الاهتمامات الإنسانية، أما اعتقاله في النار فهذا شيء فوق كل خيال، ومطلق، وتصور أخلاقي. الاعتقال هي النار أبد الآباد قصة تحتاج كل مستويات البشر العقلية، والأخلاقية، والعاطفية إلى الانتحار مرات، مرات، لكي يستطيعوا تصور ذلك.. فكيف قبوله.. فكيف اتهام الله به..؟

إن الإنسان ليجتاح في أحيان كثيرة إلى الخروج من كل مستوى إنساني لكي يستطيع أن يقول، أو يعتقد، أو يفعل شيئاً.. ليقول، أو يعتقد، أو يفعل شيئاً يادي به من فوق كل المسابر، ويعلمه بزهو، الملمعون الخالدون. وقصة الجنة والنار، هي من الأشياء التي لا يستطيع تصورها بدون خروج على كل مستوى إنساني.

وموضوع الخيال ثم الصورة الخيالية التي ترسمه، لهما دلالات كبيرة؛ فالشعوب المعافاة السوية التخيل، تكون موضوعات خيالها، موضوعات هدفها ومكانها الحياة، تأخذ مادة صورتها، وتأخذ ظلالها وأصواتها ومشاهداتها من الوجود نفسه بعد التسامي به. فالتمثيل السوي لا يمتزج نفسه من الوجود الذي يعيش فيه، ولا يصنع عجيبة تمثاله الذهني إلا من التربة التي يحيا فوقها. أما الخيال المريض فإنه يهرب بعصه وموضوعاته وتمائده إلى عالم آخر، ليست له طبيعة كونية أو إنسانية. وحيث يتيه ويحترق كما يحترق الجسم إذا ضل طريقه، أو خرج عن مداره.

إنه من الصعب التفرقة بين الخيال والتفكير. فالمعروض في الخيال أن تكون له مقدمات أو شواهد، وهذه هي طبيعة التفكير. وإذا لم تكن له مقدمات ولا شواهد، كان اختلاجاً وتشتتاً، ولم يكن خيلاً.

إن الخيال ليس انطلاقاً أو خروجاً فقط، وإنما هو انطلاق نحو شيء أو بحثاً عن شيء. إن الخيال ليس أن يتحرك فقط، بل أن يتحرك في طريق أو احتمال طريق. فالخيال السوي هو إدر الذي تصفه المقدمات والشواهد، هو الذي تصنعه الرؤية البعيدة، الرؤية من وراء الحدود ومن فوق الحواجز المختلفة الحاضرة.

إن الخيال بهذا قسم من التفكير، من التفكير الذي تجيء نتائجه أوسع أو أقوى من مقدماته.. أي أن المقدمات تعجز عن الاتساع للنتائج، أو تعجز عن ضبطها وتحديداتها. ودائماً النتائج أوسع وأكبر من كل المقدمات.

إن نتائج حياة الإنسان والنتائج التي تهبها الطبيعة، هي دائماً أوسع وأكبر من المقدمات التي يصوغها الإنسان، أو التي يراها الإنسان، أو التي يحياها الإنسان.

إن الإنسان كنتيجة، هو دائماً أكبر من الإنسان كمقدمة.

والتفكير العادي لا يجوز أن تكون نتائجه أكبر من مقدماته. والعادة أن الناس يستدلون بمقدمة ما، على نتيجة ما. أما الوصول إلى نتيجة ما، ثم البحث عن المقدمة التي تنبثقها، فهذا هو المثل الأعلى للخيال الخلاق.

إن أحسن مثل لهذا، هو تلك الرؤية العينية التي برقت في الدهن اليوناني حينما أعلن عن وجود عالم اندرة. لقد كانت هذه الرؤية خيالا، لأن المقدمات التي كانت موجودة في ذلك الزمن، أصبى من أن تتسع لها أو تهدي إليها. إن الإنسان كلما يتقدم في ميادين العلم والحضارة ارداد خياله قوة واتساعاً، لأن العلم والحضارة يبعثان الخيال ويعمقانه. إنهما كالمقدمات له على ما وصف، والعكس أيضاً صحيح. فالعلم يصنع الخيال، والخيال يقدم العلم. ولو كانت توجد حيلة أو وسيلة لتوسيع الخيال وتأجيجه وإطلاقه، لكان هذا من أعظم واجبات الإنسان والعلم.

ليت البشر يستطيعون أن يقيموا معاهد ونوادي لتعلم الناس الخيال، وطرق اكتسابه، والتصعيد به..

ليته يوجد معلمون يعلمون الخيال، كما يوجد في كل عصر معلمون يعلمون الغناء والهوان.

للخيال العربي عيبان: عاجز في طاقته، منحرف في موضوعه.

فمن الناحية الأولى نجد عاجزاً عن تخطي واقعه الداهي في أعماق التاريخ الأليم، وعن اجتياز الأسوار الكئيبة التي تحده وتحاصره. وبهذا المعجز ظل مستكيناً تحت ثقافته، ومطامه، وتفاهاته المختلفة، يتلقاها بصبر مدهل. إنه لم يستطع أن يتخيل صوراً للمستقبل، أو لما يمكن أن يكون أفضل مما لديه. إنه يرضى بكل المساوئ والآلام التي يحياها. إنه يذهب يقاتل من يحاولون أن يفوتوا عليه آلامه ونقائصه. إنه ليرضى بأدنى مستويات الحياة، وبأفسد النظم، وأشدّها طغياناً، وبأظلم الحكومات وأعباءها، دون أن يتحرك في خياله أن من الممكن الطمر بخير من ذلك. إنه لهذا يستعظم الصغير، ويعجب بما لديه من ثقافات ومبانيات، فزعماؤه الرائفون الأغنياء، وحكوماته الجاهلة المستبدة. وكفائاته المعقودة، وقواه السياسية والعسكرية المبتدئة، وإنتاجه وكل ما بين يديه من ضعف.. كل ذلك يملأ نفسه غروراً وإعجاباً ضاحاً بالمسرات إنه يرى في كل ما عنده، ما لا يمكن أن يملك الآخرون مثله. إن الجزء الذي يملكه من الإله، أو من الشمس، هو أفضل وأجمل أجزائهما. بل إن الله والشمس لم يكتسبا بهاءهما وقوتهما إلا لأنه يؤمن بهما، ويواجههما، ويتعامل معهما.

إنه حينما يبصر قليلاً من الطائرات المستوردة ترعج سكون سمائه، أو قليلاً من المدافع

المصوبة إليه هو، أو شيئاً من الدبابات المشتراة بقوته، والتي من المظنون ألا تستعمل إلا في الاستعراضات، أو في ترويعه هو، أو مجموعات من الجيود المسحوقين المرضى يحملون البنادق المثقلة لكوائلهم المتعبة، وفوق رؤوسهم الخوذات التي يحسبونها من سلالة المعمر أو السرع التي كان يلبسها خالد بن الوليد.. إنه حينما يبصر ذلك، يذهب يؤمن أنه الأعز الأوحده في هذه الدنيا الواسعة.

وقد يذهب حيثئذ، يفخر على الشمس لأنه اشترى سلاحاً لا يتكافأ معه في الدكاء، أو الجودة، أو الشجاعة، أو السبب..

حتى أنهاره، وأمطاره، وأرضه، وجباله.. حتى خرافاته، وأكاذيبه، ولغته، وآلهته، هي أجمل وأعظم ما خلق الله.

إن إعجابه بما عنده ليذهب يريه أنه الشمس التي تدور حولها عبقرية الكون وضمير السماء، والتي تسجد تحتها بتواضع كبير قوانين الطبيعة.

إن أكثر الناس إعجاباً بأنفسهم هم الذين لا يرون سواها. إن الخيال المبدع هو عدو الغرور، هو عدو الاستسلام للألم والهوان. إن الخيال المبدع يرفض الغرور، ويقاوم الاستسلام، لما يمكن رفضه وتجاوزه.

وأما الناحية الأخرى في الخيال العربي وهي انحراف موضوعه، فإن هذا النوع من الخيال يشبه تصورات المريض الخائف. إنه يتصور أشباحاً ومخلوقات غريبة، مركبة تركيباً عجيباً. إنه يتصور ملائكة، وشياطين، وآلهة، يورعون الأوامر ويهزفون على أهل الأرض وفوق منالكب النجوم. إنه يتصور جحيماً، ورمهريراً، وأصفاداً وأغلالاً، وأوهاماً متوحشة من الأمراض ومن القوى العبيبة المترصدة. إنه يتصور غير ذلك، مما يصنع الشخصية المعذبة القلقة وتصعده. إنه يتصور إلهاً لا مثيل له في الوحشية والكآبة، لا مثيل له في الظلم والقسوة والخروج على كل منطق، لا مثيل له في الكره والبغض، لا مثيل له في رخص الانفعالات، وسرعتها، وتقلبها، وتعاظم مسبباتها وفضاعة نتائجها. وهذه التصورات ليست امتداداً ولا تسامياً بالطبيعة، كما هو المفروض في الخيال المبدع.

فالخيال العربي لا يأخذ من الدنيا المحيطة به مادته ومشاهده ليخلق منها دنيا أسمى وأكبر، كما يفعل الرسام العظيم؛ ولكن مركباته النفسية والاجتماعية، والاعتقادية والوراثية، ومحافوه هي التي تصنع خيالاته الأليمة المتوحشة، الفائرة أفواهاها هولاً وكرراً.

إنها لن تكون إذن إلا رهبة من الحياة، وردة عنها، وكرهاً للمستقبل والإنسان إنها ستكون ناراً، وصيحة، وصاعقة، وغضباً، ووباء، وطوفاناً، ونفاداً في قوى الخير، وضراوة هي مصادر الشر.

وهكذا تتحاشد هذه التصورات الشريرة، حتى توجد مجتمعات لا يومص في حيالها غير النار والدماء، والانتقام السماوي، وغير الآلهة الغبراء العابسة، الفاتحة أخواها، ولا تنفس سوى السحط واللعات. إنها حيثيذ لا بد أن تجذ في مطاردة الحياة، كما تبادلها الحياة التحية بمثلها.

إن الخيال الشرير هو أصرم جزاء يتلقاه إنسان اضطربت في يديه موازين نفسه.

•

هل يتغير الخيال ما لم تتغير الحياة. هل تتغير الحياة قبل تغير الخيال..

الذين لم يروا النهار والأرهار، هل يتحولون كل ما فيهما من جمال ونور وكبرياء..؟

إن حياة الشعوب العربية، ليس فيها القوة الملهمة للخيال العظيم. كيف يستطيع هؤلاء الناس من صناع، وزراع، وعمال، وجماهير؛ كيف يستطيعون أن يرضوا بحياتهم الجردانية..؟

كيف لا يفتنقون أو ينتحرون في أحيائهم الأليمة المكتظة بالظلام والحشرات، والبؤس والجهل، وبالألهة الغبية الكالحة..؟

ما هي الرقية العجيبة التي تلهمهم الصبر والاحتمال والعزاء..؟

إنهم قوم لا يتحولون، إذن لن يسخطوا أو ينكروا، أو يحاولوا التغير أو الارتحال. إنهم لا يرون شيئاً هو أفضل مما هم فيه.. إنهم لا يرون، لا يرون بعقولهم ولا بأبصارهم. إنهم لم يروا الشمس فكيف يبحثون عن النهار أو يشعرون بأنه قد مات. إن العميان لا يستطيعون أن يكرهوا وجوههم مهما كانت دمية، أو متوقفة، أو مشوهة.

مند سنوات نشرت إحدى الصحف الكبرى في بلد عربي كبير، نصيحة موجهة من رجل كبير إلى الحكومات العربية؛ يطلب فيها ألا يسمح للعمال العرب بالسفر إلى أبلاد الأجنبية.

قال: «للا يروا الحياة هناك فيطالبوا بمثلها».

هل تصدق أن أحداً قال هذا..؟

صدق، أو احترم عقلك وارفض أن تصدق. ومهما كان موقعك، فلقد قيل هذا، ونشر في صحيفة كبرى.

ولكن هل الرؤية وحدها تكفي دائماً لإيجاد الحوافز الفاعلة عند الرائي..؟

قد تكون هناك موانع اعتقادية، أو فكرية، أو نفسية، أو تاريخية، أو موانع أخرى.

وقد اجتمع لشعوب العربية الأبرار: دمامة الأوضاع الاجتماعية التي تهبط بالخيال إلى الحضيض، وتحرمه من رؤية المآذج الموحية. والمواقع الاعتقادية، والنفسية، والعكرية، والتأريخية التي تعوق هذا الخيال عن التحليق.

فالثقافة التي تغذي خيال هذه الشعوب ثقافة قبور وأشباح، تغطي كل حيال مصبيء، وتضرب في تيه الخيالات السوداء الضالة، وتضيق المؤمنين بهذه الثقافة في مساحة، حدودها الوباء، والقحط، والخوف، والموت، والجحيم، والأبالسة، والأرباب الغضبي المرصى.

إنه من الصعب أن نعرف كيف تكون حيالات قوم امتداداً للحياة وصعوداً بها، وخيالات آخرين ارتداداً إلى الموت والهدم وتجسيماً للألم. ولكن من الممكن أن نعرف أن الخائفين والمتعبين والمرضى، هم في الغالب ذوو خيالات مرتدة هادمة أليمة، وأن الخيال السليم هو عطاء الحياة السليمة.

إن القصة الكاملة للحضارة، هي القصة الكاملة للخيال المتجاوز لواقعه. ومع أن للخيال كل هذه المزايا في أحد أسلوبيه، أو في إحدى طبيعته، فإن له مزايا مضادة. إن الخيال في أسلوبه الآخر أو في طبيعته الأخرى، وحش هائل يقتات بروح الإنسان ويملؤها بالأعداء والأبالسة، وبانهوم والآلام، وبكل المخاوف والأهوال الرهيبة، وبالأوهام العيبة.

إنه يقتلها بالخوف ويمسدها بالضلال، إنه يحرمها من الشعور بالأمس والاستقرار، ومن الذكاء ومن الرؤية للأشياء كما هي، ومن تفسيرها بمعناها، ومن الحكم عليها كما تبدو.

ما أكثر ما عاقب الإنسان نفسه وحاربها بالخيال المتوحش المفترس البليد. إن الخيال بمعناه المصا، يعني أن يملأ الإنسان نفسه، يملأ كل غرفها، وطرقها، وميادينها، بالجيوش المعادية المحاربة المتوحشة. إنه يحول كل شيء إلى عدو وخوف.

تغذي بالجيف

والقدرة على النقد، هي الموهبة اللازمة لكي يستطيع الفرد والجماعة أن يتكيفوا ويكيفوا الأحداث الواقعة والمتنظرة تكيفاً يمنع من الاصطدام بها، ويهب السلامة الممكنة؛ كما يهب الرغبة في التعبير والقدرة عليه.

إن النقد هو رؤية الأشياء رؤية فكرية، رؤية بلا أبعاد، رؤية تمكّن من الحكم عليها سليماً وسريعاً من حيث الإمكان والاستحالة، والخطر والأمان، والسفح والصرر، أو من حيث الدوافع والعايات. أما الذين لا يملكون هذه الرؤية، فكم هم حريون بأن يصبحوا أهدافاً سهلة للأخطاء والمضللين لأنفسهم أيضاً، وبأن يعجزوا عن رؤية الأحداث في دروب الماضي والحاضر والعد، بل بأن يعجزوا عن رؤية أنفسهم في هذه الدروب المتداخلة.

إنه لا يوجد ما هو أكرم لسلامة الفرد والجماعة من موهبة النقد. إنها لازمة للجماهير بقدر ما هي لازمة للقادة.

إن التاجر الذي يسمح حسه المزهق لانفعالات السوق وتوتراتها، محتاج إلى موهبة النقد مثل احتياح الرعيم، أو الحاكم، أو القائد الذي عليه أن تدرك حاسته الساقدة أين يكمن الخطر، وتوجد السلامة؛ الذي عليه أن يكون كمقياس الحرارة يتغير دائماً، ويسجل حالات الطقس، وينخفض ويرتفع باستمرار.

إن الخطو بين الأحداث والتعامل معها، مثل الخطو بين الأجسام والتعامل معها. هل يمكن السير بين الأجسام القائمة والواقعة في الطريق بدون رؤية.. هل يمكن التعامل مع الأحداث المضادة والمتناقضة، والسير يسها، بدون موهبة ناقدة..؟

إن النقد هو الرؤية العكسية. إن حاجة الإنسان إلى الرؤية العكسية ليست دون حاجته إلى الرؤية البصرية.

هل تبقى حياة بلا رؤية عقلية..؟

هل الرؤية البصرية شرط في بقاء الحياة..؟

ما أسرع ما تمخدع وتصدق الخديعة هذه الجماهير التي تترزق فيضاً عظيماً من الغرارة الفكرية.

ما أعظم ما تيسر على المستعدين، والمصلين، والطامعين، أعمالهم الخادعة ضدها.

إن أعظم الآلاء التي تهديها الحياة إلى السادة القادريين هي هوان ملكة النقد في المجتمع الذي يحكمون. إن المجتمع الذي يفقد موهبة النقد لهو أفضل قطيع. إن فيه من المزايا من يحكمه أفضل مما في أي قطيع.

إن تشييد مدرسة واحدة تعلم صحة الحكم على الأشياء، وتنمي موهبة النقد، لأفضل جداً من كل المدارس التي تعلم القراءة والكتابة والكتب، وتعلم أيضاً التصديق بلا مقاومة إن التعليم بجميع مراحلها لا قيمة له، إذا كانت كل عايته أن يعلم فهم النصوص دون أن يمنح عقلاً ناقداً محارباً. إن أخطر ما في التعليم أنه أحياناً يعلم عبادة الحرف، وعادة التسليم دون حرب. إن أخطر ما في التعليم أنه يضعف ملكة النقد، لأنه ينقل الأشياء ويلبس التصديق. إن التعليم أحياناً عملية إسكات للعقل، إنه عملية وصع جثث داخل النفس.

المعروض أن يكون العرص من التعليم أن يعطي فكراً مناصلاً ضد التصديق، فكراً يفهم، وينقد، ويوازن، ويحقق.

المصوص أن يقرأ لفكره ونفقته، لا لسؤن ونختزن. ليست القراءة تسليماً، ولكنها معارضة، وحوار، وصراع، ضد العقول الأخرى، أو مع العقول الأخرى.

لقد ظلت رسالة التعليم أن تقدم قارئين، لا مفكرين ولا ناقدين أو مثقفين.

ما الفرق بين من يحمل أرقى شهادة، وبين من لا يعرف مكان اسمه على الوثيقة التي يصممها إذا كان الرجلان لا يختلفان في العجز عن الحكم على الأشياء.. إذا كانت حقائق كلا الرجلين إنما تؤخذ من المحارب.. إذا كان وعي كل منهما وعياً تاريخياً لا يتغير بالقراءة ولا بالتعليم.. إذا كانت آلهة هذا هي آلهة ذاك.. إذا كانت عيون كل منهما ترى على بعد واحد وبلون واحد..؟

إن المتعلم الذي يسجد للأصنام التي يسجد لها الجاهل لهو جاهل فقد احتمالاته الطيبة. إن المتعلم الذي يقرأ ويصدق، لهو أسوأ من الجاهل الذي يصدق ولا يقرأ. الشعوب العربية لا تعرف بقيمة النقد بل لا تعرفه.

إن النقد في تقديرها كائن غريب كرهه، إنه غرو خارجي.. إنه فجور أخلاقي.. إنه بداعة.. إنه وحش فظيع يريد أن يختال آلهتها، ويفسد عليها رضاها عن نفسها، وعن أشيائها الكثيرة الجميلة.

إن النقد مؤامرة حارحية.. إنه خيانة.. إنه ضد الأصالة.

إنها لذلك، تظل تتعدى بكل الحيف العقلية التي تقدم إليها، لا تسأم التصديق ولا تمل الانتظار. إنها لا تدرك فساد ما نسمع أو نقرأ كما لا تدرك تناقضه وزيفه.. إنها لا تحاول أن تدرك، بل لا تريد أن تدرك، وتفر من يحاولون أن يجعلوها تدرك. إن أسوأ الأعداء في تقديرها، هم الذين يحاولون أن يصححوا أفكارها، وعقائدها، أو يحموها من لصوص العقول، ومزيفي العقائد، وبائعي الأرباب. إن أسوأ الأعداء هم الذين يحاولون أن يجعلوها ترى الأشياء هم الذين يريدون أن يشفوها من مرض الرؤية.

إن تكرار الأكاديب، والأخطاء، والتضحيات، لا يوقظ فيها شهامة الإباء أو الشك أو الاحتجاج. لقد جاءت مثلاً أليماً في الوفاء والصبر، والانتظار لكل مهدي لا ينتظر خروجه.

كم من مهدي ظلت تخطب له كل المناير مبشرة بخروجه، بحجبه في موكب طويل من الشمس والسموم والهجوم والتهويل.. ظلت تخطب له كل المناير مئات الأعوام دون أن يحرج أو يجيء، دون أن تمل التصديق والانتظار وحمل الدفوف والأعلام لاستقباله.

إن الأكذوبة الواحدة الضخمة لتظل تسمعها كل حياتها من فوق المسير الواحد، وبالتأكيد

الحار الذي لا يفتر، ثم تظل هذه الأكذوبة نفسها تلقى التسليم الإجماعي بعس الحرارة والقوة والإيمان.

هؤلاء قوم يعيشون؛ تعيش أرواحهم، وأحلافهم، وعقائدهم، وآمالهم، أطول العصور على التفاهات والأكاذيب العيبة المكررة، دون أن يتمردوا، أو يفضوا أو يملوا..

ما الذي دهم هؤلاء القوم فجعلهم يفقدون كل موهبة النقد، ويلقون بأنفسهم تحت أقدام الآلهة، والأوهام الشريرة المتعصبة بلا ذكاء، أو كرامة، أو كبرياء..؟

إنها عوامل كثيرة تعاونت في عصور طويلة على خنق هذه الموهبة. إن قلت إنها دمية، أو إنها نفسية، أو إنها اجتماعية، أو إنها سياسية، أو إنها كل ذلك وغير ذلك، فأنت صادق، ويجمع هذا كله شيء واحد، هو احتقار النفس.

إن من أبشع وأسحف خرافات الإنسان تدينه باستصغاره لنفسه، بتحقيره لها. إن أغلب الأديان والعبادات قائمة على الإدلال والاستصغار للذات.

إنها لكثيرة ومتنوعة الأساليب التي يحقر بها الناس أنفسهم. إنهم ليحرقون أنفسهم أكثر وأعظم مما يحرقهم الآخرون. إن الذي يسجد ذكاؤه، أو إيمانه، أو وجهه لخرافة اعتقادية، أو لإله غليظ الصمات، شائه الصورة، لهو أكثر تحقيراً لنفسه ممن يخصصون للطعام، وينافقون خوفاً أو طمعاً.

أصوات بلا كلام

إن سوق الفكر العربي أعجب سوق. إنه يوجد فيها كل الناس يروحون ويحيون، ويصرخون ويتساقطون، ويتعاملون ويدون كأبي قوم في أية سوق.

ولكن؛ عجباً.. إن جميع البضائع التي يتعاملون عليها زائفة. إنها قبور، وأموات، ومبالغات، وغرور، وتعصب، وسباب، وحرارة بلا حب، ثم لا شيء يعرف أو يقض.

إن كل أحاديث الزعماء والحكام، وتعليقات المعلقين من كتاب ومفكرين في الإداعة والصحافة والكتيب، إن كل ما يقال ويسمع، صراخ وأصوات بلا كلام. إنه لا تفسير لموقف، ولا وعي لقضية، ولا احترام لحقيقة.

إنه لا تواضع، ولا تسامح.. نحن.. نحن.. أما الأعداء، أما الآخرون؛ نحن أفضل، وأقوى، وأشرق، وأعلم.

نحن كل الحقيقة.. كل التاريخ.. كل المجد.. كل الفضيلة..

هكذا نحن دائماً.. هكذا كنا.. هكذا سنظل.. هكذا كان جدنا وحدنا.. جدنا العظيم آدم عليه السلام.

أما الأعداء، أما الآخرون فهم تراب في تراب.

إنه لم يتغير الطريق، ولا السائرون فيه. نقرأ ما كتب يوم كان آباؤنا الأمجاد يصربون هامات النجوم بسيوفهم الثارة، ونقرأ ما يكتب اليوم.. ما يكتب في عصر الإنسان الكوني، عصر إنسان القمر، عصر الإنسان الذي سيحول الأرض إلى محطة، إلى موقف للراكين منها في رحلاتهم الكونية، فلا نجد إلا توائم متشابهة.

إن الخلاف الوحيد هو كثرة التعريب وقتله. في هذا العصر كثر التعريب وكان في الماضي قليلاً، ولهذا نجد فيما يقال اليوم لغة العصر وشعاراته، ولا نجد فكره، أو روحه، أو عمقه.

كيف يوجد القارئون والناشرون.. كيف يوجد فيما حتى اليوم من يقرؤون ما ينشر، ومن ينشرون ما يكتب.. كيف لا يرفض القارئون أن يقرؤوا.. كيف لا يرفض الناشرون أن ينشروا..؟

ألم يدرك من يقرؤون ماذا يقرؤون.. ألم يدرك من ينشرون ماذا ينشرون..؟

هل هو عجز عن الفهم، أم عجز عن الرفض..؟

هل هو عجز عن احترام الذات أم عن احترام الكلمة..؟ إنهم يقرؤون ولكمهم لا يقرؤون. لقد فقدوا خصائص القارئ كما فقد الكتاب خصائص الكاتب، إذن نحن نقرأ ونكتب، ولكن ليس فينا كاتبون ولا قارئون.

إن القراءة والكتابة عندما ليستا عملاً فكرياً ولا معاناة. إنهما حركات وانفعالات عصبية ونفسية، كحركات العبادة والصلاة وانفعالاتها، وكقراءة الأذكار.

إن الذي يقرأ لا يقرأ ليفهم شيئاً، أو يستقبل شيئاً. وهل الذي يصلي أو يذكر، يريد أن يفهم شيئاً، أو يستقبل شيئاً.

إن القراءة عندما أصبحت، أو هي لم تزل، أسلوباً من أساليب الصلاة والذكر.

إنها تشعيل للذات بلا بحث عن شيء، غير هذا التشعيل للذات.. إن قراءة الكتب كقراءة القرآن، إنها قراءة فقط.

لقد فقدت الكتابة والقراءة معناهما في المجتمع العربي، فكاتب الكلمة، وقارئها، أو سامعها، لا يلتزمان أو يشترطان أي شيء.

إن المفروض أن للأذن والفكر حقاً، أو كرامة، مثل حق وكرامة الضمير والأخلاق. إن الكذب والخرافة في كل المجتمعات المتحضرة، يفترض فيهما أن يكونا فناً، لكي يصدق ويحدهما، ولكمهما في المجتمع العربي لا يحتاجان إلى أن يكونا كذلك؛ بل هما كذب

وخرافة فقط، بلا فـ. وهذا لأن سوق العرب الفكرية لم تلزمهما بأن يكونا كذلك. إن الكذب والخرافة هما أحوج الأشياء إلى الذكاء وفنون التستر والترويج. ولكن السوق العربية لا تحووجهما إلى ذلك، إنها تقبلهما بلا أية شروط أو فـود. إنها لا تعرف الرقص أو الاشتراط.

إن موهبة النقد هي الآلة الحاسبة التي يفرض عليها أن تعطي نتائج صحيحة عن الأحداث والناس والحياة، وتعصم من الضلال والانتحار العقلي. إن كل مجتمع ولسان محتاج إلى هذه الموهبة، ليكشف بها على المواقف والظروف المختلفة، كاحتياج الطبيب إلى أدواته ليكشف بها على أجسام المرضى.

إن فقد القدرة على النقد، هو الذي صنع هذا الضعف الفكري في العالم العربي.

كيف نعيش إذن، ونحن فاقدون لجهاز الأمان ضد التصادم والمباء..؟

هذه هي المعجزة التي لا فضل لنا فيها. إننا لا نعيش أو نحتمي من التصادم والتدمير بموهبتنا، بل بموهبة الظروف، أو بتناقض الظروف، أو بمحاكاة الظروف، كما تعيش السملة تحت أقدام الفيل، والقراد على سنام البعير.

مقاييس الذين لا يتغيرون

إن أفكارنا أفكار تاريخية ثابتة، ليست متحركة بالسرعة التي تتناسب مع الحياة والظروف والوجود الذي نعيش فيه. إن الأحكام الفكرية التي انتهينا إليها منذ أهد الألمان في فهم الناس والآلهة والأشياء والمواقف، هي نفس الأحكام التي نحيا عليها اليوم، ونحيا عليها أبصاً غداً. لقد شددنا جميع وحدات هذا الكون والحقائق والآلهة، إلى أفهام وتفسيرات نهائية لا تتحول عنها. لقد صرنا نتتابع على هذه الأفهام والتفسيرات، كما نتتابع على العقائد والطقوس الدينية. نحن لا نتصور التاريخ والأهم والحقائق حركة دائمة وتغيراً، بل تفسيراً دائماً. لهذا نظل أبداً متخلفين عن فهم الظروف والمواقف التي تمرض نفسها علينا بلا مجاملة، ونظل أبداً غير مفهومين، كما أننا غير فاهمين. لقد عجزنا دائماً عن التوافق مع قوى الحياة وأساليبها الجديدة، وعن التصرف بدكاء مع الشعوب التي نتعامل معها، أو أن نفهم احتياجاتها وبيئاتها، ونفسر مواقفها تفسيراً ذكياً، ونثق بها، ونجعلها تثق بنا.

إن الناس لا يقسمون إلى أختيار وأشرار. إنهم لا يحتلفون في نياتهم، ولا في طبائعهم العامة. إنهم يحتلمون فقط في مواقفهم. إنه لا يوجد أصدقاء ولا أعداء؛ ولكن يوجد بشر يتعاملون ويتحشون عن أفضل الفرص. إن الحكم على اتجاه شعب من الشعوب، أو على أخلاق قوم معينين حكماً أبدياً عاماً، أو تخصيص قوم بأخلاق ثابتة وخاصة بهم؛ إن ذلك

جمود تاريخي، أو جمود في التاريخ، أو جمود عن التاريخ، أو انفصال عن حركة التاريخ وعن وعيه. فالحياة ليست نصوصاً مقدسة تحفظ على قراءة واحدة، وليست صفات إله لا يتغير ولا يتحرك. ليست أخلاق إله قد اعتقل نفسه في صورة واحدة.

إذا كنا قد اعتقدنا في وقت من الأوقات أن أحد الشعوب عدو لنا، أو أن مصالحه متعارضة مع مصالحنا، أو أنه متصف بصفات رديئة معينة، أو أنه يريد تحقيق أمور يصير بها تحقيقها، فستظل عقائداً في هذا الشعب هكذا دائماً مهما تغيرت المواقف، والظروف، والأسباب. وكذلك يكون الأمر لو اعتقدنا عقيدة مصادرة هي شعب آخر. لقد رأينا في الشعبين رأياً نهائياً كراًياً هي العبادات والأديان. إن آراءنا دائماً ثابتة، إن آراءنا هي الناس والحياة والأشياء ثابتة كثباتها في الإله وفي العقائد والعبادات.

إننا نخاف من الآراء المتحركة. إننا نحب الجمود ونحترمه. إننا نرفض الحركة ونحافظها. إن الحركة خطر حتى في التفكير، حتى في الرؤية. لهذا فإن أفضل صفات الإله هي الثبات. وقد جاءت علاقاتنا الدولية دائماً علاقات حريئة، ولم نستطع أن نتوافق توافقاً دولياً. لقد وضعنا أمام كل شيء فهماً جاهزاً خالداً، وكان هذا الفهم محيفاً لنا وخاطفاً أبصاراً، ففررنا من كل الأشياء وحققها ولم نفهمها، وخفنا كذلك من كل الناس وعاديناهم. ولو أننا كنا قادرين على تجديد أفكارنا، وتفسيراتنا السابقة، لاستطعنا أن نتحرك مع هذه الدنيا، وأن نفقه مواقفها وأهدافها، ونتكلم معها بالسرعة التي تجعلنا نفهم ونتنصر، وأن نتلاءم مع الأشياء في مشاعرنا وأفكارنا، ونعطوئنا ومواقفنا.

إن هذه الأبدية في الأحكام، راجعة إلى الأبدية في طبائع الأشياء. فالأشياء في تصورها - سواء كانت مادية أم معنوية - أبدية الطبيعة؛ فالأخلاق والضرورات والخصائص والأحكام عليها، لا تتغير. إن الشيء ليس جيداً أو رديئاً تحت ظروفه المناسبة أو غير المناسبة. وإن المناسبة لا تحدث لحدوث ظروفها، وإن الظروف لا قدرة لها أمام طبائع الأشياء، وإن التقاليد والقوانين ليست حاجة أو ضرورة، بل حلول وأوامر.

هكذا نرى.. وهكذا كما نرى.. وهكذا سوف نظل نرى..

إن أفهام الخالدين وتفسيراتهم يجب أن تكون خالدة.. إن مقاييس ما لا يتغير، لا بد أن تكون ثابتة.

إن أعلى الأساليب في جمود وحلول أفكارنا، أن صورة الإله الذي كان يخلق لنا الحمار، والحمير، والفرس في أدهاننا، هي نفس صورته بعد أن أصبح يصنع لنا الصواريخ، والمركبات الفضائية للثقل بين الكواكب. وأن أخلاقه التي كانت، حينما كان يحارب أعداءه بالقوس، والرمح، والسيف، هي نفس أخلاقه بعد أن أصبح يحارب بتصغير

الشموس، وإطلاق الشهب. وأن مشاعره حينما كان يبيت الكلاء، وينتظر المطر، هي نفس مشاعره بعد أن أصبح يزرع البحار، وينقل الأنهار. اتباع، لا ابتداء..

نحن لا نؤمن بقيمة التفكير. ليس للفكر تاريخ في تاريخنا. إننا لم نعهد تلك الهزات والانفجارات الفكرية التي وجدت في كل المجتمعات المتحضرة، وأثارت ملاحم عنيفة بين المؤيدين والمكبرين، وأصبح لها ضحايا وشهداء. لقد كان كل ما حدث أن شموعاً ضئيلة خافتة، أصبحت في أزمان متباعدة، فأطفأتها الأعاصير قبل أن تقابل الرياح.

إن تاريخ أمة أمة هو تاريخ فكرها، فالتاريخ ليس لها فكر ليس لها تاريخ. ولهذا فإننا لو عمدنا إلى شريط التاريخ الإنساني العام، وقصصنا منه مكاناً، لما شعر البطالة بما حدث.

إن التفكير هو الذي يجعل التعبير محتوماً، أو هو على الأصح، هو الذي يفتي بجواز التعبير أو بوجوبه، ويرى حقيقته ويساعد على ذلك. فإذا كان حراماً أن نغير كان حراماً أن نفكر. أما أن يكون التغيير - تغيير الآلهة، والمذاهب، والعقائد، والنظم، والأخلاق، فساداً أو حراماً، ثم يكون التفكير استقامة، أو حلالاً، أو واجباً، فهذا هو الجمع بين القبول والرفض.

إذن؟ نحن لا نؤمن بالتفكير لأننا لا نؤمن بالتجديد، ولكن لماذا نهاب التجديد..؟

إن كل الخوف من التفكير، ليس إلا خوفاً من التجديد.

إنه لم توجد كتب في لعنا عن الفكر وحرية، ومعاركه، وانتصاراته، أو عن بنائه.

إن كلمة فكر لم توجد في تاريخنا مقصوداً بها معناها المعروف عند الشعوب التي كان لها أفكار ومفكرون؛ وإنما جاءت مادة التفكير مرادفاً بها غير هذه المعاني، بل مرادفاً بها ما يناقض هذه المعاني، كالتفكير في ضعف الإنسان ونهايته ونهاية العالم، وبطلان ما فيه، وفي عجزه عن أن يفهم نفسه، وكذلك التفكير في دلالة الدينية.. أي أنه تفكير هدام ينتهي إلى العجز عن التفكير، وإلى البهيمية عن التفكير، وإلى الرغبة والاستعناء عنه. إن التفكير الديني القائم على أن الدنيا لا بقاء لها، وأن كل ما فيها لعو، وغرور، وفسوق.. وأن الإنسان نفسه وكل ما له من فكر، وتاريخ، ومجد، وقوة، هباء.. وأن جميع ما هنا يهيب بالعاقل أن يمضي عنه، ويلعنه.. وأن الوجود كله إنما وجد ليدل على العبادة.

إن مثل هذا التفكير يهدم الإنسان، ويهدم احتمالاته الحضارية.

إن المفكر الديني بمفكر ليهر، ويحرم، ويخشع، ويؤمن.. إنه يفكر ليكون غير مفكر.

أما المفكر بالمعنى الحضاري، فإنه يفكر ليفكر، ويقتحم، ويخلق، ويفهم.. إنه يفكر ليكون مفكراً.

وإذا كانت الثقافة العربية لم تذكر التفكير على المستوى الحضاري فقد ذكرت شيئاً آخر قد يصح مرادفاً للتفكير - ذلك هو العقل. لقد ذكر العقل، بل لقد امتدح كثيراً في الآثار والتعاليم العربية. فلماذا مدحوا العقل أكثر مما مدحوا التفكير والذكاء.. بل لقد حالقوا، وحاربوا التفكير والذكاء.. حاربوهما بكل قوة وحماس. بل لقد أعدوا لخرجهما أقوى الأجهرة، وكل أساليب الإرهاب والبطش. إن ما يعدونه لقمع الذكاء والتفكير، أعظم مما يعدونه لمقاومة الجهل والأمية؛ أو هم على الأقل يخلصون في مقاومتهم للذكاء والتفكير، ويتحمسون لهذه المقاومة، أكثر مما يفعلون حينما يقاومون الجهل والأمية.

إن أظلم الطعنة والحكام، وأعنى المجتمعات، لترحب بالعقلاء، أو على الأقل لا تحشاهم؛ ولكنها تضيق أشنع الضيق بالمفكرين والأدكياء. فكيف حدث هذا وما تفسيره؟

إن العقل بطبيعته، أو بتصور أولئك المتصورين له، شيء غير التفكير والذكاء، بل إنه مناف لهما في سلوكه. إن العقل كائن غير متوحش إنه ليس محارباً، ليس رافضاً. إنه يبحث عن الصداقات، والسلام، والمهادنة.

إن العقلاء محافظون يحاولون التلاؤم مع ما هو موجود، والاستفادة منه مهما كان فاسداً وريثاً. العقلاء ليسوا قوى ماضلة، بل قوى مستعلة تبحث عن الربح والتوافق مع ما هو موجود، مهما كان هذا الشيء الموجود. وهذا السلوك سلوك العقلاء يرضي الطعنة، ويتوافق مع تدبيرهم، كما يتوافق مع سلوك المجتمع ويرضيه.

أما الأدكياء والمفكرون، فقد يكون من طبيعتهم التمرد ومحاولة التغيير، قد يكون من طبيعتهم أو شهوتهم الشك أو التشكيك في قيمة ما هو موجود وشرعيته، وهذا شيء بحيف المجتمع المسيطر عليه. إن امتداح العقلاء يعني امتداح النفاق، والجمود، والفساد.

إنه لا يوجد أخطر من العقلاء في المجتمعات المتحللة الفاسدة، إنهم فيها أدوات تحريرية. ولهذا فإن الحكام المستبدن يتخذون أعوانهم ومستشاريهم من العقلاء، لا من المفكرين. بل من المحتمل جداً أن يكون العقلاء قوة مانعة من التطور والإصلاح دائماً.

وشعوباً لا تقيم أي وزن للمكر. إنهم لا يشترطونه في أي عمل من أعمالهم، ولا في أي رجل من رجالهم. إن أكبر الرجال الذين يتولون أكبر الشؤون، لا يشترط فيهم أن يكون لهم فكر، بل لا يشترط فيهم أن يعرفوا دلالة الكلمة اللعوبة. وجميع الذين يقصون الآن في شؤوننا القضاء المطلق.. الذين يقضون فيها محلياً ودولياً، ليست لهم أية علاقة بالتفكير، لا علاقة صداقة ولا علاقة بهم.

إن التفكير لم يوجد عند العرب بمعناه الحضاري إلا كعدو يلعن، ويحطب ويكتب صده، ويقاوم بكل أسلحة الإرهاب. كانوا فيما كان، يضعون الكتب الكثيرة ويقيمون

الخواهر، ويكتبون الرقى، لمقاومة أي فكر يحتمل أن يهجيء من خارج الحدود من بلاد الأعداء، من البلاد التي تمارس نفسها مع الشيطان. أما اليوم فإن كل سلطان الدولة وطفليتها، موصوع لقمع وعقاب كل تعكير قد يتسلل من بلاد الزبدقات. الآن توجد مقاومة للتفكير يسمونها مقاومة الغزو الفكري. وقد صدر في هذا كثير من الكتب. ومقاومة الغزو الفكري تساوي مقاومة الغزو الحضاري، أو الغزو الصناعي، أو الغزو الصي، أو الغزو العلمي، فهل يعرفون هذا..؟

إن على الذين يحرمون الأفكار المستوردة بحجة أنها مستوردة، أن يحرموا بنفس التقوى والحماس، الحضارة والعلوم، والخبرة والفنون المستوردة. كيف يكون الأخذ بأفكار الآخرين ضد الدين والوطنية، والأخلاق والأصالة، ثم لا يكون الأخذ بحضارة هؤلاء الآخرين، وبحجراتهم، وفنونهم وعلومهم، بل وقروضهم ومنهجهم، صد ذلك..؟

إنه إذا كان الأخذ عن الآخرين حراماً، فإن أخذ هذه سيكون أشد تحريماً.

لا يدرس، بل يحكم..

والتفكير العربي ليس تصميماً عقلياً أو علمياً. إن أحكامه على الأشياء ليست نتيجة دراسة، أو حتى تأمل؛ بل هي أحكام فقط. أحكام بلا دراسة بلا تأمل. إنها قصاصات متناثرة من الروايات الدينية، والتاريخية، والفلسفية، ومن الأشعار، والحكم، والأمثال الشائعة في السوق. إنها ليست تصميماً.

لم يكن في طبع التفكير العربي أو قدرته الصبر على الدراسة المباشرة الشاملة. إنه حينما يريد أن يدرس الإنسان مثلاً، فإنه لن يدرسه في الإنسان كما يصنع كل من يدرس شيئاً؛ إنه لا يعتمد إلى الإنسان نفسه فيدرس خصائصه وغرائزه، وكل ما يتفاعل في ذاته الجسمانية والشعورية والفكرية، وما يصدر عنها باستقراء وإحاطة، ويميز ما هو إنساني عام يشترك فيه جميع أفراد هذا المخلوق، وما هو خاص لظروف خاصة ببعض الأفراد أو بعض الشعوب، ثم يحكم الملاحظة والإحصاء ويطلقهما إلى أن يخرج بدراسة صحيحة متميزة. إنه لا يعرف هذا النوع من الدراسة ولا يطبقه. وأسلوبه في دراسة هذا الكائن مثلاً، أن يعتمد إلى نفسه وإلى ما تجمع عنده من أوام ومخاوف، ومحفوفات ورواسب مختلفة الأنساب، وقد يكون ذلك بيتاً من الشعر، كما قد يكون حكمة قديمة، أو نصاً من كتاب مقدس، أو رواية عن أحد الأنبياء، أو أحد الصالحين أو الواعظين أو العقهاء، أو ملاحظة ناقصة جداً، أو استنتاجاً عقيماً ليس له مقومات الاستنتاج، أو قد يكون انفعالاً عاطفياً خاصاً. وحينئذ يصدر حكماً نهائياً على الإنسان. وقد يصنع حكمه في كتاب كبير يخرج به على الناس مع شيء كثير من الغرور. وهكذا هو في جميع أحكامه على حقائق الوجود المحيطة به.. يحكم ولا يدرس

إنه يهرب من مواجهة الأشياء إذا أراد دراستها. إنه إذا أراد أن يراها، هرب من رؤيتها. إنه يحكم على الأشياء بلا رؤية ولا علم ولا ممارسة، كما يحكم على الله وعلى العيب. إنه يصف الله ويحكم عليه، ويراه بالرواية والاعتقاد. وهكذا يصف كل شيء ويراه ويحكم عليه، حتى جسم الإنسان، حتى أخلاقه، حتى تأريخه.

ولعل دراسته للتاريخ من أعجب هذه الدراسات. فالتاريخ كله، الطبيعي والاجتماعي والسياسي والديني وغيره، ليس سوى مجموعات هائلة متكررة مترادفة، أو مناقضة متلاعبة من الملاحظات والكلمات الرنانة المطلقة، والتأملات الخائفة، والنصوص المكتوبة على أبواب المقابر. إنه يقدم دراسة مدهلة عن هذه الكائنات الكبيرة التي تحيط به؛ فالشمس والقمر، والهجوم والرياح، والسحاب وقوس قزح، وما كان وما سوف يكون أو ما لن يكون.. كل ذلك يدرسه ويعطيك عنه نتائج نهائية بدون أن يعلم عنه شيئاً. إنه يعطيك عنه حكماً معروفاً منه، كما يعطيك عن الله وعن أوصاف الآخرة وصفات أهلها.. إنه يدرس كل ذلك في نفسه، وفي المعابد والنصوص، والحكم المأثورة، لا في ذات ذلك الشيء.

ولو أردنا أن نفهم تاريخ أمة أو فرد من هذه الدراسات المكتوبة التي أخرجها تفكيرنا الأصيل، فلن نستطيع أن نفهم من ذلك إلا بقدر ما نفهم عن قوس قزح حينما تزعم لنا هذه الدراسات أنه سيف شرطي السماء الحارس لنظام الكون ولأحلاق الآلهة، مسلولاً يحمي به السحاب من النصوص، ويسوق به السحاب إلى البلد البعيد المحظوظ.

والفكر الذي يعجز عن رؤية الكائنات الكبيرة المحيطة رؤية مباشرة، كيف يستطيع رؤية الكائنات الدنيا التي لا ترى، كجراثيم الأمراض، وأمراض النفس، والفكر، والشعور، والاجتماعات...؟

ينفي الوحدة القانونية للأشياء

والتفكير العربي ضيق الصدر قصير الخطى لاهث الأنفاس. إنه لا يملك الطاقة التي تجعله يحيط ويخلق فوق وحدات الموضوع، حتى يهتدي إلى الوحدة العامة في ذلك الموضوع، وإلى الفكرة المشتركة فيه.

إن الشعوب المتأخرة في تفكيرها لا تستطيع التفكير الشامل. إنها تفكر دائماً تفكيراً جزئياً؛ فالإنسان المتخلف لا يمكن أن يدرك في ذهنه معنى عاماً للحقائق الكبرى كالإنسان، والحياة، والفكر، والعلم، والحضارة، والثقافة، والعدل، والحرية، وغير ذلك. لأن إدراك هذا

المعنى العام يحتاج إلى فكر شامل، وثاب متحرك، ليستطيع الإحاطة بالمعنى المشترك بين جميع الوحدات. وإذا لم يكن الفكر بهذا الاتساع وهذه الإحاطة فإنه إذا اتجه إلى رؤية وحدة من وحدات الموضوع غابت عنه الوحدات الأخرى، فلم يقدر على إحصاءها كلها بمعنى مشترك. إنه لا يستطيع أن يرى بشمول، وحيث يكون جريئاً لا كلياً. وهذا الإنسان الجزئي الذي يعجز عن المهم أو عن التفكير الشامل، يرى الفرد من البشر أو الحيوان أو من المعاني فيدرك أحياناً بعض خصائص هذا الفرد الظاهرة، ولكنه يعجز عن الإدراك الكلي، فيعجز أن يلاحظ أنه يوجد شيء أو أشياء عامة يشترك فيها كل إنسان وحيوان، وأنه توجد آحاد معوية، وعلمية، ومنطقية، يشملها كلها قانون واحد، ومتساوي أمام هذا القانون، وأن العلم بواحد منها يساوي العلم بها كلها.

إن الإنسان الجزئي لا يعرف الكليات التي يعرفها المتحضرون كالإنسانية، وكالثقافة، أو المدنية، أو المعرفة، أو القوانين العلمية والرياضية. إنه لهذا لا يستطيع أن يدرس شيئاً ما دراسة علمية أو فلسفية؛ وإنما تكون له مشاهدات فردية كمشاهدات الأطفال. إن الطفل لا يعقل كلية الأشياء، إنه يعقل أن هذا الفرد يسمى إنساناً أو حيواناً إذا رأى أحد أفراد الحيوان أو الإنسان؛ ولكنه لا يعقل المعنى الكلي لذلك. وقد عد عصر المنطق عصر تقدم كبير، لأنه نقل البشر إلى عصر الكليات بعد أن كانوا يعيشون في عصر الجزئيات. ولم يستطع الإنسان أن يخطو بالحصارة خطواتها الكبرى إلا بعد أن تحطى عهد المعرفة الجزئية. إن الطبيعة كلية، كلية القوايين والأخلاق والظواهر. وإن الحصارة والعلم كليان لأنهما هما تفسير الطبيعة، ورؤيتها والتعامل معها بالممارسة والتسخير.

ماذا لو كانت الطبيعة فردية . ماذا لو لم يدرك الإنسان هذه الكلية، كلية الطبيعة؟..

وقد عجزنا عن تصور الأشياء تصوراً شاملاً، وعن الحكم عليها حكماً شاملاً أو صحيحاً، لأننا لم نستطع أن ندرسها دراسة كلية لنخرج منها بمعرفة كلية. لم ندرس الحضارة، أو الحياة، أو الإنسان، أو التاريخ، أو الشعوب، هذه الدراسة؛ بل درسناها - وعلى الأصح لاحطابها - ملاحظة جزئية لا يمكن أن تعطي إدراكاً شاملاً، فأصدرنا أحكاماً غير صائبة، ولم نستطع أن نقدم دراسات شاملة أو حقيقية عن أي شيء، بل ولم نتمكن من معرفة كليات الوجود والحياة، ثم لم نتمكن من التصرف في ممارستها أو رؤيتها تصرفاً حكيماً لأن التصرف الحكيم يحتاج إلى تصور صحيح.

حينما نرى ظاهرة من ظواهر الحضارة لا نستطيع أن نشكاهم معها أو أن نفهمها، نسرع إلى الحكم بأن هذه الظاهرة هي الحضارة، وأن الحضارة جريمة. وكذلك نعمل حينما نجد أحد أفراد الإنسان يعمل عملاً يسوؤنا لأننا لا نستطيع أن نعمل مثله، أو لأن غيرنا هو الذي

عمله، وحيثُ يزعم أن هذا العمل الذي ساءنا عمل رديء، وأن الإنسانية معناها الرداءة والسوء بمعناها الكلي.

إنما في هذه الحالة لم نر الإنسان أو الحضارة بمعناها العام، بل رأينا جزئية ليست هي المعنى العام للحضارة أو الإنسان. إن التعبير الجزئي ليس هو المعنى العام. نحن لا ندرك الحضارة الإنسانية بمعناها العام، ولا ندرك معاني الخير والشر، والجريمة والسوء، إدراكاً كلياً. إن معنى هذا أن بعادي كل إبداع إنساني ونحوه لا يكتفي في تفسيرات الكلية للأشياء وعن رؤيتها رؤية كلية؛ لهذا نحن عاجزون في رؤيتنا وفي تفسيراتنا. إننا لم نستطع أن نفسر الناس - الأفراد والمجتمعات - تفسيرات كلية، بل بفسرهم دائماً تفسيرات فردية أو جزئية؛ لهذا تضللتنا تعبيراتهم المردية المختلفة أو المتناقضة عن حقيقتهم الكلية المستترة وراء تعبيراتهم الجزئية أو الظاهرية.. تلك الكلية التي لا تختلف مهما اختلفت التعبيرات عنها بكل اللغات والأساليب.

إننا بعيدون جداً عن إدراك الوحدة القانونية للأشياء، وعن الإيمان بها. وهذه الوحدة القانونية هي القاعدة التي نهضت عليها حضارة الإنسان، وجميع معارفه. إن العلم في كل آحاده لا يخرج عن العلم بهذه الوحدة. والمتخلصون في تطوُّرهم الفكري والعلمي، لا يجدون ما يرفعهم إلى هذه القمة. إن تعاليمنا بكل مستوياتها تناوئ هذه الوحدة القانونية، لأن جميع هذه التعاليم تلقينا أن كل جزء من هذا العالم إنما وجد ويبقى بإرادة خاصة لا بقانون عام. ولهذا فإننا لا نحترم الطبيعة والمادة، ولا نحترم قوانينهما - أي بمطلقنا واعتقادنا - مهما صلبنا لهما بشهراتنا وهمومنا.

والقول بالإرادة الخاصة لكل موجود، يعني القول بأنه لا قانونية في الوجود. ووحدة الوجود - مقصوداً بها هذا المعنى - لا يمكن أن تقوم معرفة بلوياً.

إن الوحدة القانونية للأشياء أو للطبيعة، تعني فيما تعني أنه لا توجد إرادة تحكم الأشياء، وتهب كل شيء معنى خاصاً، أو سلوكاً خاصاً تحت الظروف الملزمة التي تراها أو تريدها تلك الإرادة.

إنه مستحيل أن تكون هناك إرادة تحكم الأشياء، ثم لا تعطى الأشياء صيغاً، أو معاني، أو قوانين مختلفة لغرض من الأغراض. إن هذه الاستحالة تساوي الاستحالة في أن تملأ بيتك أثاثاً، ثم لا تفاوت بين هذا الأثاث في وظائفه، وأغراضه، وفي بيئاتك. إذن الوحدة القانونية للأشياء تعني نفي الإرادة.. تعني نفي كل إرادة يمكن أن تحكم الأشياء، ونفي هذه الإرادة يعني نفي الآلهة التي تحكم الطبيعة، وتحكم كل شيء. إذن محتوم على المؤمن نفي الوحدة القانونية عن الأشياء.

لا يطبق رؤية ذاته

والتفكير العربي تفكير اتكالي.

إنه تفكير هارب من نفسه.

لقد كان التفكير العربي يعبر دائماً عن هربه بشوقه الأصيل وحماسه المتوتر في بحثه عن الأرباب والخرافات، والأكاديب والعقائد الجاهزة، وعن القياصرة المتألهين ليحكموه ويدلوه ويرهبوه، دون أن يتسامحوا معه أو يحترموا عقله أو كرامته. إنه يريد أن يؤمن لأنه لا يريد أن يفكر. هو يهاب الحقيقة، هو لا يبحث عنها إذا بعدت عنه، ولا يرحب بها إذا واجهته. إن أشنع أعدائه هم الذين يبحثون عن الحقيقة، أو يحترمونها، أو يحاولون أن يدلوه عليها. إنهم هدامون أعداء زبادة. إن العرب يرحبون دائماً بمن يبرر لهم أنفسهم، بمن يسوغ لهم جميع ما لديهم من عقائد وأفكار وأشياء، بمن يفسر لهم أقيع ما عندهم أفضل التفسير. إن الخصم البعض هو الذي يتقدمهم، أو يتقدم شيئاً مما يفعلون، أو يعتقدون، أو يمكنون. إن ذلك هو الزنديق، والعدو، والحاسد، والخائن، والمتآمر.

إن أكبر الشعوب المتحضرة تنقد نفسها وأشياءها، بل تقسو جداً في نقدها لنفسها. بقدر ما تبالغ في البحث عن مزايا أعدائها وخصومها. أما الشعوب العربية فإنها لا ترى فرقاً بين البعد والخيانة. فالعربي الذي ينقد شيئاً عربياً بعد خائناً؛ حتى الأرض، والطقس، والجبال، والأنهار، والأمطار العربية، من المخاطرة نقدها أو الشك في أنها أفضل من مثيلاتها. أما البحث عن مزايا الخصوم والأعداء أو الاعتراف بها، بل أو رؤيتها، فذلك في حكم العربي هو الجحيم، هو الكفر بالله وبالأباء، وبالوطن، وبالتاريخ.. بل هو الحياة العظمى.

إنه لا يتصور مزايا الآخرين إلا هجاء له، بل لأريابه، ووطئه، وتاريخه، ولآبائه الذين هم فوق كل البشر. حتى الإله لا يعصون له ضد من يكفرونه أو يقصدونه إلا على تقدير أنهم يملكونه ويتعاملون معه، فهم يعصون لمن يملكون أو لما يملكون؛ لا لمن يحترمون ولا لما يحترمون. إنهم يعصون للإله المملوك لهم، لا للإله العالمي الطيب. ولهذا فإنهم يعصون لسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) أكثر من غضبهم للأنبياء الآخرين. إنهم يعفرون لمن ينقد الله اليهودي، أو المسيحي، أو البوذي، ولمن يكفره، أي لمن ينقد الله أو يكفره كإله يؤمن به الآخرون. أما نقد الإله أو إنكار الإله العربي أي الذي يؤمن به العرب فذاك هو الذي لا يمكن غفرانه.

وليس تحريم النقد هو الذي حرم العرب من هذه الموهبة، ولكن خضوعهم لهذا التحريم دليل على فقدان الموهبة. إن الذين يطيعون الأوامر لا يطيعونها إلا لأنهم لا يستطيعون

الخروج عليها، فالإنسان لا يؤمن إلا بما يستطيع ويريد، فإذا آمن بما لا يستطيع ولا يريد، فسر إيمانه بما يريد وبما يستطيع.

إن كل عقائدا ومذاهبا ليست سوى استجابة لإرادتنا وقدرتنا، ليست إلا بحثاً عن الاستجابة لهماء أو ليست إلا تفسيراً من تفسيراتهما. إن آلهتنا وأدياننا وكل تشكلاتنا الذهنية، نجيء دائماً على مقاسات إرادتنا وقدرتنا، أو تعبيراً عنها. إننا لسنا إلا باحثين عن إرادتنا وقدرتنا حينما نخرج عليهما.

يا للطيبة الذكية..

التفكير العربي يفرض أن يكون مسؤولاً عن نفسه. إنه يوزع المسؤوليات توزيعاً خارجياً. إنه دائماً يصاح ويحكم من خارجه. إنه دائماً موجود في غير ذاته.

كان الله وانشيطان يخلقان خطأ وصوابه، وحين فقد الله والشيطان، أو ضعف إيمانه بهما ذهب يبحث عن خالقين أو أعداء آخرين ليجعلهم مسؤولين عن مسؤوليته.

إنه يوم أن كان في عفوان إيمانه، لم يكتف بالآلهة والأرواح الشريرة، ليؤمن بها ويجعلها مسؤولة عنه، وعن ضعفه وأوراره. لقد كان محتاجاً أيضاً إلى أرواح أخرى شريرة ظاهرة ليلقي عليها هذا الضعف والأوزار. فالعرب يهرون دائماً أن يفترضوا أنفسهم مقصودين بالشر الخارجي، محاطين بالأبالسة والخصوم والأشرار، يكيّدون لهم ويفسدون ضمائرهم، وعقولهم وأخلاقهم. لقد كان هذا نوعاً من الاحتياج إلى البكاء. إن الاحتياج إلى البكاء حالة نفسية. وأكثر من محتاج إلى التعبير عن هذه الحالة بالبكاء هم الأطفال. إن الأطفال هم دائماً أغرر دموعاً من الكبار، وأكثر اتهاماً للآخرين، واللقاء عليهم. إن الذين يتهمون الآخرين بذنوبهم ونقائصهم، ليسوا إلا أطفالاً يكونون، ويلقون بأنفسهم على أكتاف الآخرين، أو يحجورهم.

كان الإسلام فيما نقول ونعتقد، أكبر انطلاقة عربية؛ بل وأول انطلاقة عربية. وجميع من درسوا الإسلام لا يجعلون العرب الذين جاؤوا به مسؤولين عما أصابهم. إنهم لا يجعلون الفكر العربي مسؤولاً عن أخطائه فيه، فاليهود والدخلاء الآخرون هم المسؤولون عن أخطاء العرب وهزائمهم، وعما أدخل على دينهم من تحريف وكذب، وضعف وخرافة، وتفسيرات سخيفة. كان هؤلاء الإسرائيليون والأجانب الآخرون يكذبون، ويكيّدون، ويلقون بكل سؤمهم في المياه العربية، ولم يكن العرب يصنعون شيئاً من ذلك، ولكنهم كانوا يقبلونه في أنفسهم.

لم يكن العرب يصنعون الشر. غير أنهم لم يكونوا يقاومونه. إنهم طيبون، أو أدكياء إلى المدى الذي يجعلهم يكتنون لحكايد أعدائهم من الانتصار عليهم.

إن كل المؤامرات، والحروب، والانقسامات التي واجهها الرسول وأصحابه، والخلفاء وحكام العرب في جميع عصورهم، كان يصنعها الآخرون. كان يديرها الأبالسة. إهم أولئك العرب المتآمرون..

وفي اليوم الذي كتبت فيه هذه الكلمات نشرت واحدة من كبرى الصحف العربية حديثاً لرعيم عربي وقائد كبير مشهور جداً، كان يوماً ما في الميدان يقاتل العرقة المحتلين لبلده. قاتل هؤلاء العرقة طويلاً، ثم غادر الميدان حميداً مشكوراً وقد جاء في حديثه «إن اليهود هم سبب جميع الشرور الموجودة في العالم، وإنه لولاهم لما فسد العرب ولا غيرهم».

إن اليهود فيما يرى هذا المجاهد، هم القوة الشريرة الخالقة في العالم كله.

أي ترويع لعقل العربي أكبر من هذا.. أي إسقاط للأوهام المدمرة في الخيال العربي يتعمق عنى هذا الإسقاط العاقد للذكاء.. هل أي تحقير للعرب وللعالم كله أكثر من هذا.. وأي تمجيد لليهود يفوق هذا التمجيد..؟

اليهود هم الذين أفسدوا العرب، وأفسدوا كل العالم. إذن اليهود وحدهم أذكى وأقوى من كل العالم. والعالم كله ومعه كل العرب أقل ذكاء وقوة من اليهود..

أي تصور مختل هذا التصور..؟

ويوجد حديث مشهور يعزوه الرواة إلى الرسول وهو مذكور في أفضل وأشهر كتب الحديث. يقول هذا الحديث: «لولا بنو إسرائيل لم يخر اللحم». أي لم يصب بالتعفن والفساد.

عجيباً؟ حتى القوانين الطبيعية كانت يهودية، حتى البكتيريا لم تكن تعمل إلا بإرادة اليهود، ولمصلحة اليهود، حتى البكتيريا كانت يهودية، أو عميلة لليهود، أو اختراعاً يهودياً.. أي شيء إذن ليس يهودياً..؟

وجاء في كتاب صدر حديثاً لمؤلف عنه بعض المحافظين ملحداً لشدة تحرره: «إن جميع افتن السياسية وأكاذيب الرواة في صدر الإسلام، ترجع إلى جمعيات اليهود والفرس السرية».

إنها لقصة عجيبة.. العرب المسلمون يرون اليهود هم كل ما يحدث في العالم، والمسيحيون يؤلهون رجلاً من اليهود.

أية دعاية.. أية محاباة لأي قوم، أكبر من هذه الدعاية وهذه المحاباة. ؟

وقد كان من المفروض المقرر دائماً، أن الخلفاء والحكام، والولاة العرب، لم يكونوا

ليجدوا الشيطان في أنفسهم، أو يعرفوا أن للرذيلة إغراء كحد السيف، لولا أعوانهم ومستشاروهم من الفرس والأتراك وسائر الأعاجم. حتى الجوارى الخليعات، والشعراء، والكتّاب المجان، والرنادقة؛ حتى هؤلاء كانوا فرساً وروماً ويهوداً، ولا يمكن أن يكونوا عرباً فالعرب لا يصلون، أو يفسدون ابتداءً، بل اتباعاً إذا فعلوا. وهم لا يكونون أبالسة، ولكن الأبالسة يسكوبهم، ويتصرون عليهم، ويحذعونهم. والتراجع الحضاري والإنساني الذي حل بهم، إنما جاءهم مع العراة الأجانب، فالدولة العثمانية وغيرها من دول الأعاجم وغزواتهم، هي التي أحمدت أو سحقّت كل فصيلة وقوة في عقل العربي وموهبته، وهي التي وقعت عوامل النمو والتطور فيه.

ثم أخيراً..

لقد جاء المسؤول الأعظم عن أفضع مرحلة متحللة حلت بالوجود العربي وبالحضارة العربية المتفوقة.

وأخيراً..

لقد جاء المجرم الأعظم.. لقد جاء المفسد، المفسر، المؤخر الأعظم.. جاء صانع كل الذنوب والمجهالات، كل الغباء والتأخر..

أخيراً..

لقد جاءت أوروبا.. فأوروبا هي التي علمت العرب ما لم يكونوا يعرفون هم أو آباؤهم، علمتهم الجهل والفقر، والظلم، والاستبداد، والتأخر، والاشفاق، وأهدت إليهم الإيمان بالشهوة والشيطان، وأعطتهم القدرة على أن يكشفوا ما في أنفسهم من ضعف وانحدار.

وإذا قيل لهم إن الشيطان كان موجوداً وحيد الحظ في العالم العربي، قبل أن يحيى الاستعمار الغربي وقيل أن يخلق.

وأنه، أي الشيطان الموجود في العالم العربي، هو الذي فتح الطريق للاستعمار ورحب بمقدمه، وأنه يقتات بنموس العرب وبأعصابهم كما يقتات بالأطعمة الأخرى.. أو قيل لهم أيضاً إن البلاد العربية التي بقيت نقات بمعضائلها التاريخية وحدها، بدون تدخل خارجي، جاءت أبشع صورة للتأخر، والفساد، والجهل، والظلم، وجاءت أكثر تحالفاً مع الشيطان وصدافة للغواية.

إذا قيل لهم ذلك، أصرروا على أن العرب لم يضلوا أنفسهم أو يؤخروها، وإنما جاءهم الضلال والتأخر من خارج طباعهم.

إنهم يريدون أن يجدوا العرب يجعلهم مفعولين لا فاعلين، بأن يجعلوهم مفسدين لا

هاسدين، كأن الذين يعمل بهم الفساد أفضل من الذين يفعلونه.. كأن الذين يستوردون الرذيلة هم الصالحون الأقوياء، دون الذين يصدرونها.. دون الذين يتجنبونها.

وقد ظل حكاما ورعماؤنا يجنون في الحرب المحتل، أو الذي كان محتلاً، وفي التحدث عنه مبرراً وطنياً وأخلاقياً لعجزهم وجهلهم وسرقاتهم يخدعون به جماهيرهم، وكانت الجماهير ترحب بهذا المبرر لأنه يريحها من أن تعهم وتقلق، وتغضب وتحاول

إن مثل هؤلاء الحكام والرعماء المعطين لأنفسهم عن عيون رعاياهم باتهامهم للمستعمرين، كمثل المرأة الخاطئة أو الدميعة التي استطاعت بوسيلة أن تحمي حقيقتها.

مبرر للإيمان بالغباء

إن انكشاف الحقيقة هنا وهنا، خطر على الجانبين وعذاب لهما. وسوف يظل الحكام والرعماء، بل والأدباء والعلماء والمفكرون لديناً، يصرون على التحدث عن هذا المبرر حتى وبعد زواله، ليثبتوا أنه هو سبب كل تقصير، أو عجز، أو جهل، أو اعوجاج فيهم. إنه لمن المؤلم والمخرج لهم جداً، أن يفقدوا هذا المبرر أو تفقد الجماعات اقتناعها به، إنه حيلة سهلة يفتنون بها كل تشوهاتهم وضعفهم. إنها هدية لئيمة يقدمها لهم التاريخ

ولهذا فمن الملاحظ أن هؤلاء يلجئون ويصرون على التحدث عن الاستعمار الغربي، وعن نشاطه وألاعيبه القوية، وعن سحره، وطول بقائه، واتساع نفوذه، كلما زال أو أوشك على الزوال؛ لأنهم يشعرون حيثئذ بأنهم مهددون بفقدان هذه اللعبة، وبأن تتحلى شعوبهم عن إيمانهم بالشيطان، وبالقدر الذي يحملونه أخطاءهم، ويمسحون به كل أدرانهم المتراكمة. إن معنى هذا أن ينكشفوا وأن يُروا في العراء الواسع بعد سقوط القناع الساتر.

ما أبشعهم حيثئذ، ما أبشع رؤيتهم، ما أبشع مرآهم. إن هذا العدو الخارجي والحديث عنه واتهامه، إن هذا العدو الخارجي لهو أعظم قناع في التاريخ يخفي أقبح الذمات والتشوهات، والصعائر النفسية والأخلاقية.. يحمي هؤلاء الطماعة والرعماء العاجزين.. يخفي ذنوبهم وضعفهم وأكاذيبهم الكريهة. إن التاريخ ليمارس صد نمسه جريمة فظيعة، متأماً مع هؤلاء الحكام والرعماء المرورين، الساترين لقبائحهم الكبرى بالآيات والأحاديث، وبالخطب وبصوغ الاتهامات وتحويلها إلى أصوات تتلى في كل للمعابد.

لقد كانت دائماً الأكاذيب والأوهام الساترة، هي الملابس الرسمية التي يبدو بها الحكام والزعماء أمام شعوبهم في أبهى صورهم. هل يوجد في التاريخ - في أي تاريخ - حاكم أو رعيم لم يصنع لنفسه حلاً كثيراً متعددة الألوان والأنواع من الأكاذيب والأوهام، ليلبسها،

يلبدو بها أجمل جداً من حقيقته، أو ليعطي بها دنوبه الكبيرة، أو تشوهات القبيحة، أو أخطاءه الغبية القاتلة ؟

إذن لا بد من الحديث عن الأعداء والأخطار الخارجية، ومن احتلاق ذلك لو كان غير موجود، لأنه جزء من قوة الحكام والرعماء وعبقريتهم. إنه جزء من دفاعهم عن أنفسهم، وخطة من خططهم لتعطية نقائصهم وعاهاتهم. ولعلمهم يذهبون يشيدون للأخطار وللأعداء الأجانب الصب والتمثيل في الميادين. إنهم حتماً يشيدون لهم ذلك في العوس والكتب والخطب، ليظنوا دائماً مدكورين مرهوبين. ولعلمهم أيضاً يظلون دائماً يذكرون بهم عمداً، فيقيمون لهم الاحتفالات الرسمية الدورية التي تجدد ذكراهم وتشير إليهم، وتحدث عنهم وعن آثارهم، وتهديداتهم الدائمة. إنهم يقيمون الاحتفالات السنوية ضدهم، وبمباشرة خروجهم أو طردهم، ولكن في نفس هؤلاء المحتفلين شيئاً آخر؛ في أنفسهم أن يذكروا بهذا العدو الذي قد مات. إنهم يريدون التذكير به دائماً.. إنهم يريدون أن تبقى ذكراه حية قوية مهما مات، مهما طال موته.

وهذه اللعبة تشبه لعبة الوعاظ ورعماء الروحانية في قصة الشيطان وتهديده للبشر وهرمته لإله في صراعهما على الإنسان. إن قصة الشيطان وقوته، هي المفسر لقيمة هؤلاء الوعاظ والروحانيين، والمعنى لوجودهم. لو كان الإنسان بلا شيطان، والشيطان فيما يزعمون هو وحده القوة المفسدة؛ أو لو كان الله هو المنتصر في صراعه على الإنسان مع الشيطان، فأية وظيفة أو قيمة حينئذٍ للوعاظ والمعلمين..؟

إن الشيطان هو الذي يوظفهم. إنهم جميعاً موظفون عند الشيطان، فما أعظم مجدهم إذن..؟

وحسبما يزول كل أمل في قبول الجماهير للحديث عن الاستعمار الأجنبي كميرر مقبول لمعجز الحكام والزعماء وصلالهم، فسوف يبحثون عن عدو أجنبي آخر يكفي للقيام بعملية التبرير السخيفة. وإن الظروف الكثيرة المتناقضة لا بد أن تهبط لهم هذا العدو الأجنبي، لا بد أن توجد مبرراً صالحاً ومقبولاً في السوق التي تبحث بكل أشواقها عن مبررات الإيمان بالعباء.

ولهذا فكم يكون من الصواب الاعتقاد بأن حكام العرب وزعماءهم فرحون جداً بوجود إسرائيل، مع لعنهم الدائم العصي لها. وإن كان فرحهم هذا يشوبه شيء، تشوبه تقديرات خاصة. إنهم مبهتجون بهذه الفرصة مع شعورهم بالحرج والإذلال لكبرياتهم.

إن عامتهم وبطولتهم مستغلان جريحتين ما دامت هذه الدولة البغيضة موجودة، ولكن وجودها احتياج من احتياجاتهم. احتياج من احتياجات هذه البطولة والزعامة.

إن في وجود إسرائيل أضخم فرصة لهم لكي يشعلوا ويصرفوا مشاعر جماهيرهم، لكي يبرروا أخطائهم وطفيلتهم وكل أساليبهم العاجزة العبية، لكي يقولوا إذا قصرنا وعجزوا وطعوا وسرقوا: عذربا أنا مشغولون بمقاومة خطر هذه الدولة، وإذا اتخذوا إجراءات غير قانونية ولا ديمقراطية، وحتى لا إنسانية؛ يبرروا ذلك بالخوف منها والاستعداد لها. ويصبح دائماً أعظم تعويض يدفعونه لشعوبهم ثمناً لما يقتربون من ذنوب وكرياء، ولما ينزلونه بها من آلام وحرمان، أن يتحولوا إلى صيغة حماس بدئية كاذبة في نفس اليهود، وفي التحدث عن نياتهم العدوانية، ومؤامراتهم ونعوذهم الدولي العظيم. وتصبح الخطب البليغة في لعنتها للدولة اليهودية، بطولية ووطنية وغذاء مقوياً للشعب الضعيف، وتسويقاً لكل هوان وفقر داخلي.

تصبح الخطب الالاعية حينئذ عداء شعبياً، تصبح حيزاً تحبسه المناير. قد نكون نحن المخطئين.. قد تكون الخطب الالاعية المطلقة من أفواه الزعماء حيزاً حقيقياً، حيزاً من القمق.. قد تكون مجناً وكرامة.. قد تكون حرية وانتصارات.. قد تكون علاجاً لمشاكل والأمراض.. قد تكون مدارس.. قد تكون ملابس.. قد تكون مساكن شعبية.. قد تكون كل ذلك.

قد نكون نحن مخطئين؛ وإلا فلماذا يهتف لها كل من يفقدون كل ذلك.. لماذا يستمعون إليها.. لماذا يتجمعون تحت أقدام هؤلاء الذين يحطون ويلعنون؟.. قد يكون ذلك حيزاً.. قد يكون كرامة، حرية، علاجاً، مساكن، ملابس، مدارس.. قد يكون، ونحن لا ندرى..

ولم يزل البشر يحولون جراحتهم ومشاكلهم الخاصة، إلى تعبيرات دينية أو وطنية أو أخلاقية. إن المتألم في نفسه يجد راحة وعزاء في اتهام الآخرين وسبهم. إن السبب راحة وعزاء عالميان. إن السبب راحة وغذاء للجانحين المتعبين. إننا بقدر ما نكون متألمين نكون أصدقاء للفصيلة وأعداء للناس. لقد كان الأفضل أن نكون العكس، أن نكون أصدقاء للناس أعداء لا دعاة للفضيلة.

لقد كان وجود إسرائيل مسحة من الشيطان لحكام هذه المنطقة وزعمائها، لعلمهم إذا سرقوا وفجروا يذهبون يزعمون يوماً ما، أن إسرائيل هي التي تعربهم بذلك، أو أنهم يسرقون أموال شعوبهم وأعراضها مافسة لإسرائيل لئلا تسرقها قبلهم. ولعلمهم كذلك إذا أنفقوا كل شيء في الدعاية لأنفسهم، وفي شراء الأسلحة التي لا يريدون بها إلا ترين أنفسهم وحماية طغيانهم، عدلوا عملهم هذا بالاستعداد لهذه الدولة.

لعلمهم لو رالت هذه الدولة العدوانية يذهبون يسألون الشيطان أن يهيء إسرائيل أخرى

مثلاً أو شراً منها؛ أو أن يهيبء لهم شيطاناً أو أي شيء آخر يخوفون به، ويحطبون صده، ويصرفون إليه حطبهم وحماسهم وسبابهم، ويملأون به قلوب أتباعهم خوفاً وتعصباً، ويجعلونه هو المسؤول عن اتساع ملايسهم الرسمية.

لعلهم لو رالت هذه الدولة - إسرائيل - لقاموا في جوف الليل يصلون للشيطان، يضرعون إليه، طالبين منه التعويض، طالبين إليه ألا يتركهم بلا إسرائيل أخرى، يغدون بالتحذير بها ويلصها جوع شعوبهم، ويحولون هذا اللص والتخويف إلى بديل عن الكرامة والحرية، وعن حل المشاكل المتراكمة.

إن الخقد الموجه إلى الخارج كان دائماً أسلوباً متديماً من أساليب الحكام والزعماء، والندعة الكاديين الماكريين. إن وجود العدو الخارجي، أو التخويف به جزء من الخطة الفرعية للسيطرة الداخلية. إن الآلهة نفسها وجدت أنها محتاجة إلى أن تتحدث دائماً عن عدو خارجي خطير موجهة إليه الفوس، مخوفة بفتكه وتربصه الدائم. ولم يوجد إله دون أن يتصور لنفسه ورعاياه وعبيده، عدواً قوياً شريراً، أو أعداء كثيرين أشراراً أقوياء، يخوف بهم ويتحدث بصحب عن شروهم وقوتهم العظيمة، ويشد بهم أعصاب وعيون عبيده ورعاياه.

نحن دائماً إسقاطيون، نسقط أنفسنا وذنوبنا على الآخرين.

الشیطان يوسوس للإنسان؛ ولكن من يوسوس للشیطان..؟

الآخرون يصنعون ضلالاً، ولكن من يصنع ضلال الآخرين..؟

لم نستطع أن نفهم أن الإنسان يضل نفسه كما يضل الشيطان نفسه. لم نستطع أن نفهم أننا نصنع ضلال أنفسنا بالأسلوب الذي يصنع به الآخرون ضلال أنفسهم. لم نستطع أن نفهم أو نتساءل. إذا كان الكائن يستطيع أن يضل نفسه ويفسدها، فلماذا نعجز عن إضلال وإفساد أنفسنا.. وإذا لم يكن الكائن يستطيع ذلك، فمن الذي يصنع إذن الضلال والفساد للدين يضلوا ويفسدوا.. من الذي يصنع الفساد والضلال للشيطان.. إذا كان هو الذي يصنع ذلك لنفسه وللآخرين، فلماذا نحن نعجز عن أن نصنع لأنفسنا ما يستطيع أن يصنعه الشيطان لنفسه وللآخرين..؟

إذا كنا محتاج دائماً إلى من يفسدنا من الخارج، فهل يحتاج مفسدنا إلى من يفسده.. وإذا كان مفسدنا يفسد من داخله، فلماذا لا يفسد نحن من داخلنا..؟

دائماً هم الآخرون الذين يضعون فيا الشهوة، والخقد، والشقاق، والاختلاف في الرأي أو في الهوى والمصلحة.. هم دائماً الذين يقسمون بلادنا إلى دول وإمارات، ويؤخرونها، وينشرون فيها الجهل والضعف، والفسق والظلم، ويعلمون حكماً ورعماًنا الخيانة والشقاق،

والغدر والشقاق المحرم، ومحاصرة الحرية والعجز عن المعرفة.. هم دائماً الذين يشقون الله في أنفسهم، ويدبوسوا على طريق الجحيم، ويجعلون ما خصوماً يتراشقون أبداً التهم والشتائم، ويترص كل منهم بصاحبه في مرارة وحقد مبيت.. إنهم دائماً هم الآخرون، الذين يحلقون ويصوغون أخلاقاً ونفوساً وعقولاً، هذه الصيغة الشريرة. ولكن لماذا لا يحدث العكس. لماذا لا يفسد نحن الآخرين، ونصوغهم الصياغات الشريرة بدل أن يكونوا هم الذين يفعلون ذلك. أو إذا كنا نحن حالقين فضلاء لا نخلق الشر ولا الانحطاط؛ فلماذا لا يحلقهم حقاً طلياً، بدل أن نتركهم يحلقوننا خلقاً شريراً ردياً..؟

إن المذاهب والفلسفات والآراء الخطيرة والضالة، ليست من حاصلات المجتمعات العربية. ليس في طبيعة العرب أن يصنعوا أية فلسفة أو أي مذهب. إن ذلك لا ينبغي.. إنه ابتداع، وهم ليسوا مبتدعين. إنهم دائماً متبعون لتقاليدهم المكربة والثقافة المنقرضة الموروثة.. إنهم دائماً يفعلون كما كان آباؤهم يفعلون، وهذا أعظم تصورات وصور العخر والفضيلة في تقديرهم.

إن ابتداع النظريات والآراء غرور وفنتة، وفقر تاريخي.. فقر في مجد الآباء. إن المقراء في تاريخهم هم الذين يصنعون المذاهب، والفلسفات، والسطم الجديدة، أو يتقبلونها. إن تقبل الأشياء الجديدة أو ابتداعها إهانة للآباء وللأسلاف الصالح.

إن أولئك الذين يتدعون الحضارات، ويمجدون في أساليب حياتهم وتفكيرهم، هم قوم لا يمكنون ماصياً عظيماً، أو هم قوم أوغاد يحتقرون ماضيهم. إن الأعياء في تاريخهم لا يحتاجون إلى ابتداع شيء، كما لا تجوز البراءة من الآباء العظام؛ وأعنف أساليب البراءة من الآباء هو الخروج عن ماضيهم، أو التصحيح لمقولهم، أو لأخلاقهم، أو لحياتهم.. إن هذا تحقير لهم.

عملية تبرير بليدة

إن الشعوب تموت من داخلها لا من خارجها. إنها لا تقتل، ولكنها تنتحر. إنه لم يحدث أن مات شعب أو تأخر لأن عدواً خارجياً فعل به ذلك أو أراد له؛ ولكن الشعب يموت أو يتأخر بظروفه، وإرادته، وموهبته الذاتية.. حتى الهزيمة في الحرب لا يمكن أن تعوق أو تضعف أي شعب ما لم يرد هو ذلك.. ما لم يفعل هو ذلك بنفسه ولفسه، عاجراً عن فعل البقيض.

إن الاحتلال الأجنبي لا يستطيع أن يقتل. إن الأعداء المحتلين هم أسلوب واحد من أساليب التحدي الكثيرة التي تواجه الإنسان منذ يوجد. إن الإنسان يولد في حضن لا نهاية

له من التحديات. والذين يستطيعون الانتصار على تحديات الطبيعة، يستطيعون الانتصار على تحديات الأعداء.. أي يستطيعون الانتصار على تحدي الاحتلال. والذين لا يتصرون على الطبيعة، لا يمكن أن يتصروا على أي عدو، ولو أنهم كانوا بلا أعداء لبقوا أيضاً مهرومين وضعفاء.

إن أي انتصار في هذه الحياة لا يعني شيئاً، إلا انتصاراً واحداً هو الانتصار على الطبيعة. إن انهزاماً أمام أعدائنا إنما يعني انهزاماً أمام الطبيعة، وهذه هي القيمة الحقيقية لأية هزيمة في أية حرب أو معركة. واحتلال أي جيش لأي بلد هو تعبير عن عجز ذلك البلد في نضاله ضد الطبيعة.

إن الذين يتصرون على الأعداء هم الذين يتصرون على الطبيعة، أما الذين يعجزون عن الانتصار على الطبيعة، فكيف يستطيعون أن يتصروا على الأعداء؟

إن الانتصار على الطبيعة. هو الذي يصنع الانتصار على الأعداء. وأي انتصار على الأعداء بدون انتصار على الطبيعة لا يعني أي شيء طيب أو مفيد.

إدراك الاحتلال الأجنبي لا يعني شيئاً، ولكنه يرمز إلى شيء.. يرمز إلى أن الذين تحتل بلادهم متحللون في إبداعهم للطبيعة وفي نضالهم ضدها، لهذا هزمهم الأعداء. ولكن هزيمة الأعداء لهم، ليست هي التي صنعت أسباب هزيمتهم. والذين يدافعون عن تحلقهم وهوانهم، ومساوئهم الكثيرة بالأعداء الأجانب، وبالأبالسة وبالزواجر، والغزوات الخارجية، هم مخطئون. إن ما يزعمونه ليس إلا عملية تبرير بليدة أو كاذبة.

الجللاء الحضاري

توجد اليوم نداءات خطيرة وقوية تنادي بالتحصن من كل ما وفد إلى العالم العربي مع العروة الأوروبية الكبرى من فلسفات ومذاهب، وأفكار وحرية، ومعارضة لنحاكم أو للعقائد القديمة الماثورة. ويخشى أن تكون القوى الحاكمة والمعبدة في العالم العربي مصممة اليوم، وأنها سوف ترداد تصميماً، على أن تنفص عن العرب كل دجيل على أخلاقهم وتاريخهم من رداذ الحضارة العربية الوافدة. كما يخشى أن يكون في هذا الاتجاه ما يرضي الجماهير أو يحددها. فالتفكير والتعبير للتحريكان، ومعارضة الحكام، واختلاف الآراء، والأحزاب، والصحافة، والانتخابات، والمجالس البلدية، والنقابات العمالية، والإضراب، والاحتجاج ذلك كله دجيل على الطبيعة العربية، ضار بالعرب مفسد لهم. لقد جاء إلى البلاد العربية في عجلة من العرب، متسللاً مع الغزو الأوروبي ليدمر القيم الأصيلة العاصلة، ليصلب الإله، ليمسح الصلاة، ليكون نوعاً من الاستعمار الفكري والثقافي، والأخلاقي والحضاري الدائم.

وهذا بطبيعته يساعد حتماً أنواع الاستعمار الأخرى. ولهذا فإن على الوطنية، والدين، والأخلاق، وكل القيم، محاربة جميع هذه الشرور وإجلاءها عن الوطن العربي الكبير، بقدر ما تجب محاربة الجيوش العارية، بل أكثر مما تجب محاربة الجيوش العارية.

إنهم يتحدثون ويؤكدون أن العزو العقلي هو أعظم أنواع الغزو وأقواه.. إنه هو السبيل إلى العزو العسكري والسياسي. إنهم كما يبدو مصممون بكل فخر وابتهاج، على تطهير الوطن العربي من جميع أساليب الديمقراطية والحرية التي تسربت بحيث إلى البلاد، مع التسلسل الأجنبي المعاصر الشامل. لقد فرصت الحرية والديمقراطية الصالتان - أعني بعض أساليهما ومظاهرها - على العرب كما فرض عليهم الاحتلال.

وكلنا نشهد اليوم حقيقة صادمة، وذات دلالة أليمة.

إننا كلنا نشاهد اليوم أن العرب يفقدون حرياتهم بقدر ما يتحررون.

إنهم يفقدون أساليب الحصار والإيمان بها، بقدر ما يكونون سادة في بلادهم.

إنهم إذا انتصروا على الغزاة من الخارج، انتصر عليهم الطغاة من الداخل.

إن ملامح الديمقراطية التي نفشت العالم العربي في المئة الأخيرة، لم تكن إلا غزواً خارجياً.. إنها لم تكن مراجاً أو إيماناً أو خلقاً أو بضجاً في العرب؛ لقد كانت تلك الأعراض نوعاً من المرض، والانحراف، والفساد الأخلاقي والفكري.

إن الرعماء والحكام العرب يدللون بتصرفاتهم الخرفاء على هذه الحقيقة.. إنهم يدللون على هذه الحقيقة بعنف.. إنهم يتركون أن الحرية حصم لهم، ولهذا يلتصمون بالبررات المختلفة للقضاء عليها.. إنهم ليحاربون الديمقراطية، وكل أنواع التسامح بالحوافز التي يحاربون بها الاحتلال والنفوذ الأجنبي.

ولماذا يحاربون النفوذ الأجنبي..؟

هل لأنهم أحرار أو أصدقاء للحرية..؟

هل لأنهم يريدون إنقاذ شعوبهم وإعطائها أفضل أو أكثر مما كان يعطيها الأجانب..؟

إنهم إذن لأبطال وخيرون جداً؛ ولكن كلا. فهؤلاء يطردون النفوذ والاحتلال الأجنبي لأنهم يريدون أن يكون الاحتلال والنفوذ لهم هم وحدهم.. إنهم منافسون للمحتل الأجنبي لا منافضون له. إن غرضهم أن يجيئوا مكانه ويحلوه في جيروته، ليس عرصهم أن يصلحوا ما أفسد أو يفعلوا خيراً منه. ولهذا فإن آلام الشعوب لا تروى بمرور الأجنبي، ولا يجيء الخير ولا الحرية مع مجيء هؤلاء الحكام والرعماء المحررين.

إذن، هم يمحون لأنفسهم، لا يحرون بلادهم.

لقد أرادت منهم شعوبهم أن يكونوا لها رسلاً، فأصبحوا فيها غرّة.

إن ما يحدث الآن في العالم العربي يعني أن بداوة التاريخ، بداوته الأخلاقية والعقيدة والبنسبة، تسطو على العرب لتحتل مكان العراة الأجانب. إنهم يريدون أن يكون مجيئهم بدلاً عن الغزو الأجنبي، كرامة لكل مظالمهم وحقاقتهم، وجهلهم وتأخرهم. إنهم يتصرفون وكأنهم يعتقدون أن الأجانب دب لأنهم أجناب، وأنهم هم تقوى لأنهم مواطنون.

إنهم يحاربون الحريات لأنهم يحشونها على استبدادهم وهيئتهم وتمردهم. إنهم لا يحاربونها لأنهم فضلاء يخشون الفساد والقوضى على بلادهم.. إنهم يحاربون الحريات بالخواف التي يحاربون بها الخصم، لا بالخواف التي يحاربون بها الباطل والفساد.

وقد يذكرون في التدليل على بعضهم للحريات، أن تجربتها في العالم العربي قد جاءت ضد نفسها. وقد يكون هذا التدليل محتمل الصدق لو كانت تجربة الحكم المطلق حكم الشيخ، والخليفة، والبطل، والقيصر، قد جاءت أفضل من ذلك.

فإذا كانت تجربة الديمقراطية، الديمقراطية الناقصة، الديمقراطية المقولة أو المفروضة، لم ترض فماذا فعلت التجربة المضادة..؟

إن هؤلاء القياصرة المعادين للحرية والتسامح لو فعلوا أي شيء طيب، فليس إلا تقليداً أو استعارة أو عوفاً من بلاد أخرى. إنه إن كان هؤلاء القياصرة البدو قد فعلوا شيئاً حسناً، أو إن كان قد حدث في عهدهم شيء حسن، فليس سبب ذلك أنهم قياصرة قد أعادوا بداوة السلطة.. ليس سبب ذلك سحق الحريات والتسامح.. إن سبب ذلك هي الظروف الجديدة التي تصنع التغيير في كل مكان، تحت كل نظام حتى تحت نظام القياصرة الذين أعادوا إلى الحكم أخلاق البداوة ومنطقها.

ومع هذا فلا يمكن القول بأن العرب قد جربوا الحرية أو الديمقراطية ليكون ممكناً الرعم أن تجربتها قد هزمت. إن العرب لم يعيشوا الحرية بمصاها الحضاري في أي عصر من عصورهم، وإنما عاشوا جميع عهودهم تحت أفواج متعاقبة من الآلهة، والطغاة والسلاطين، والحكام، والشيوخ، والأنبياء، والعقائد والخواف الكبيرة المستبدة.

لقد كانت العقائد والتعاليم المتوحشة تسحق شجاعة العرب وحريةهم.. لقد كانت الآلهة القوية تذلل كبرياءهم.. لقد كان الخوف من الغيب يهبط بشموخهم.. لقد كانوا في كل التاريخ مقهورين.. لقد رأوا صورا تعرض على الشاشة، ولكنهم لم يروا أقواماً أحراراً يعيشون الحرية ويؤمنون بها، ويفهمون تفسيراتها، ويجرؤون على ممارستها.

ديمقراطية المعابد

إن حكام العرب يحاولون اليوم إحياء عصر الخلافة والإمامة، مهما لعنوها ورعموها أعلى مستويات الرجعية إنهم يعتقدون أن جميع نظم الحكم والحياة الموجودة اليوم عند المتحصرين، هي خروج على العروبة وإلحاد بها. إنه ليس في هذه النظم وأنواع الحياة التي تحكم العالم ما يمكن أن يكون صالحاً للعرب.. إن كل ذلك كفر وفساد، وتدمير لتقيم العربية العاضنة.

وإذن، فالواجب الرجوع إلى التاريخ العربي والطبيعة العربية.. إذن، واجب الرجوع إلى عهود أمراء المؤمنين.

ولكن لا بد من التجديد في شيء واحد. إنه لا بد من اقتباس الوسائل الحديثة الحضارية المختلفة التي تجعل الحكم البوليسي الدكتاتوري حكماً شديداً البطش والإغراء والإغواء.

وإنه ليخشى أن يرجع العرب إلى عهود العمامة والحجة، والمسيحة والظلمة، مثلما كان في أزهي عصور الأمجاد العربية. وإذا لم يستطيعوا أو يجرؤوا على وضع هذه النتيجة العربية فوق أجسامهم، فهم راصعوها حتماً على أخلاقهم وقلوبهم وعقولهم، وعلى أساليب حكمهم.

وقد يخشى أن يبالغوا في تعصبهم للعروبة وتمردهم على الحضارة المجلوبة، وتذهب بهم المبالغة إلى أن يحرموا المطبعة والكتاب. ومع أي لا أخشى أن يذهبوا إلى هذا المدى في فضيلتهم العربية، فأنا أعتقد أنهم سوف يذهبون إليه في العكس والنتيجة. إنهم لن يحرموا الكتاب ولا المطبعة؛ ولكنهم سوف يحرمون رسالتهم.

إن رسالة المطبعة والكتاب، هي حرية التفكير والتأليف، والثقافة والشر؛ ولكنهم مستعدون لصلب الإله نفسه، لو أنه نزل من سمواته ليجعل هذه المحرمات الخطيرة سلوكاً في المجتمع، وقانوناً منفذاً من قوانينه.

إذن، لا بد أن يحرموا الكتاب والمطبعة. بل هم لم يزلوا محرمين لهما، وإذا استحدثوهما فمس أجل تحريمهما. إنهم يجعلون من المطبعة عوناً على تحريم الآراء والحرية التي تجيء مع المطبعة والكتاب. ولو أن حاكماً منع المطابع والكتب من الدخول إلى الوطن الذي يحكم، لكان أفضل أو أقل خطراً وعداوة لهما من الحاكم الذي يستعملهما في مقاومة الحرية والثقافة، والأفكار الجديدة. لقد أصبح الكتاب والمطبعة عدوين للكتاب والمطبعة في العالم العربي. إن الحكام يمارسون أعنف الحروب بالمطبعة والكتاب لسحق الحريات والذكاء وكل الأساليب الحضارية.

لقد حولوا الكتاب والمطبعة إلى أسلحة جهالة، وبدلوا، واستعباد.. لقد حولوها إلى حرس للطغيان والغباء.. إلى حرس مطيع ذليل هائف لا يحشى تمرده.

إن سادة العرب ينظرون اليوم بحق، وغيط، وحوف، إلى ما خلفه الغزاة ورائعهم من بقايا صحف وكتب ومطابع، وأشياء أخرى مشابهة، ومن بقايا لبشر قد يرون أو يسمعون ما عند الآخرين، أو يتذكرون ما كان عندهم هم. إنهم يفتنون الحرف ويلعنون محترعيه. لقد ذهبوا يصبون كل غضبهم على الصحافة والكتب والأقلام، ويضعون إشرافاً عليها فيه كل معاني التحقير والإذلال والانتقام. ولعل كثيرين منهم يكرهون إعطاء الإذن باستيراد المطابع، وهم يضعون عليها رقابة هي القتل، وهي في معناها أشد من التحريم، مع أن هذا العدو لهم، أعني المطبعة والكلمة - كما ذكرت - قد تحول تحت التعذيب وعمليات الإذلال إلى صديق منافع لهم.. تحول إلى عميل لا شرف له ولا شجاعة.

إن هؤلاء الحكام يستحقون كل أساليب الديمقراطية ثم يملأون الدنيا زعماً أنهم ينتكرون ديمقراطية جديدة. إن الديمقراطية الجديدة التي ينتكرون هي نوع من ديمقراطيات المعابد. إنهم يكتسبون الجماعات المملوكة على أمرها بعد أن يقتلوها خوفاً وهواناً، ويستحقوا فيها كل معاني الشجاعة، ثم يأمرونها بأن تعبّر عن هزائنها وأحزانها بجميع أساليب العبادة والهتاف والانهياء، دون أن تجرؤ على رفع طرفها إلى السماء سؤالاً أو شكاً في حكمة أربابها.

إنهم قد يتركونها تسمى وتبكي، وتقرر وتقرح، وتتحدث عن نفسها وعن مطالبها، بل إنهم قد يلزمونها بذلك إلزاماً، فهذا نوع من العبادة.

إن إلزام الجماهير المملوكة المقهورة بأن تتحنن، وتطالب، وتقرح، وتتحدث عن آلامها واحتياجاتها قد يرضي طغاتها إن ذلك نوع من الصلاة والتقديس.. إنه أسلوب من أساليب البكاء.. وكم يسعد الطغاة أن يجدوا جماهيرهم المقهورة تبكي.. لهذا كانت آلهة القدماء تجعل البكاء عبادة. إنه ليرضي الآلهة كما يرضي الطغاة، أن نجد جماهيرها الدليلة الخائفة تناديهما وترجوها، وتطلب منها ببكاء وإيمان؛ ولكن كل ذلك يجب أن يكون بأسلوب الصراعة والدعاء والاستسلام، كما يفعل المؤمنون حينما يتقدمون باحتياجاتهم وصلواتهم إلى الآلهة.

إن هذه الجماعات ليس مفروضاً عليها أن تطيع فحسب، بل وأن تريد طاعتها.. إنه لا يكفي أن تحصص أعضاؤها، بل يجب أن تحصص إرادتها وكرامتها.

وفي مثل هذه الديمقراطية الجديدة، يصبح الإيمان بالشیطان إلزاماً ضرورياً، ليكون مسؤولاً عن أخطاء القائد وطيغيته؛ لأن القائد لا يمكن أن يكون مسؤولاً ولا مخطئاً. إن كل ما

يشكوه المجتمع حينئذ من آلام، هو من عمل القوى الخارجية المتآمرة التي تعادي القائد. وتقدس له لتفسد خططه المبكرة المتزعة، وحبه الأصيل لشعبه وللإنسانية كلها.

إن المؤمن يؤمن بالشیطان ليلصق به أخطاء الآلهة. وإن العائش في مثل هذه الديمقراطية، لفروض عليه أن يؤمن بالأعداء الخارجيين المحربين وبمؤامراتهم، ليلصق بهم جهل حاكمه وفساده. وفي عهد الإيمان بالأديان وعهود ديمقراطية الطعنة، تشتد الحاجة إلى الإيمان بالشیطان وبالعدو الخارجي، وإلى الحديث عنهما بجنون وإرهاق واقتضاح. والفرق بين هذه الديمقراطية والديمقراطية المتحضرة، كالفرق بين الصلاة والعقبة.

إن الأجهزة الدعائية المحكومة بالطعنة كلما أصابها جنون للبالغة في الحديث عن القوى الخارجية المتآمرة، كان ذلك يعني أقوى الامتداح لهؤلاء الطغاة. كما أن مبالغة الوعاظ في تأمر الشيطان ونضاله ضد الإله وانتصاره عليه، هي أعظم النشاء على الإله. إن الطعنة ليسعرون بأعظم الشوات كلما بالفت الأجهزة وبالح الكتاب في وصف القوى المتآمرة الخفية، والكتاب والعاملون في الأجهزة الدعائية يعرفون ذلك، لهذا يذهبون في جنون المبالغات بلا أي وقار. إنهم بهذا الجنون لينالون كل الجراء والرصاص عن الطعنة.

والعقوبات التي يصنعونها على وسائل البشر والتفكير هي التعبير الأعلى عن كراحتهم للمطبعة والكتاب، وتساقضهم مع الديمقراطية والحضارة. إنهم لا يريدون من الحضارة إلا ما يؤكدون به استبدادهم، ويضربون به كل ما يمكن أن يؤدي إلى الحرية، أو إلى إضعاف قبضتهم القوية. فالحضارة عندهم وسيلة لمقاومة الحضارة. إنهم إذا أخذوا بشيء من مزايا العصر الحديث فليس لأنهم يحترمونه أو يؤمنون بقيمته، وليس لأنهم يحبون الآخرين أو يريدون الخير لهم، أو رفع مستوياتهم؛ وإنما يفعلون ذلك لأنه لا خيار لهم في ألا يفعلوا، أو لأنهم يريدون محاربة الآخرين ومقاربتهم، أو يريدون أن يكونوا عظماء مشهود لهم بالدكاء والمقدرة والتفوق، وحب الإصلاح والتطور. وقد يقصدون بذلك حماية عهدهم؛ فالأخذ بمزايا الحضارة نوع من الحماية للطغيان في تقدير الطعنة الجاهل. والحضارة مستعدة دائماً دون احتشام أو شروط، أن تتحول إلى حماية للطغيان، بل إنها لمستعدة أن تتحول إلى دعابة له بن زينة، بل إنها لتفعل ذلك دائماً. ولعلها أكثر إعراء بالطغاة وتسويماً ودعاية وعرضاً لهم، من البدانة والتحلف. إن الحضارة لتهدب نفسها للطعنة الجاهل بأسلوب فيه كل الهجاء لأخلاقها وذكائها.

وحتى العظماء جداء، الدين قادوا البشرية إلى أعظم انتصاراتها لم يكونوا فضلاء، بل كانوا عظماء. لم يكن حب الناس أو الإيمان بالخير هو الحافز لهم، ولكنهم كانوا يسعون

لإرضاء أنفسهم . كانوا يمارسون أنفسهم، كانوا يهبون أنفسهم، كانوا يصنعون عبقريتهم أو عظمتهم، لأنهم لا بد أن يصنعوها، لا يستطيعون ألا يصنعوها. كانوا يصنعونها كما يصنعون دكاءهم، وأحاسيسهم وإرادتهم، وحبهم وبغضهم.. كما يصنعون رؤيتهم وسماعهم.. كما يصنعون عيونهم وأذانهم وقلوبهم.

وليس الذين صنعوا السلام والرخاء والحرية، بأكثر صداقة أو حياً للإنسان ممن صنعوا الحروب والعبودية والفقر. إن هؤلاء هؤلاء ليسوا أصدقاء ولا أعداء إنهم قوم يستجيبون لحوافرهم ولظروفهم، وطاقتهم وهمومهم. هؤلاء الأعداء للديمقراطية كلما حضعو لالتزامات الحصار، بأن أخذوا بالتصنيع والمشروعات الإنشائية الأخرى، اشتدت حماسهم ضد الحرية لأنهم يدركون حينئذ أن أي تغيير في المجتمع قد يؤدي إلى الحرية التي يخشون أن تؤدي إلى إسقاط تسلطهم أو إضعافه. إنهم كلما وافقوا على أن يستفيد مجتمعهم من مزايا الظروف الجديدة التي لا يستطيع أي مجتمع أن يخلق أبوابه دونها، عاقبوه - أي عاقبوا مجتمعهم - عقوبات متكافئة أو متفرقة، عاقبوه بالطعنان والإدلال والتكبر المهين.

ويحمل المستقبل للحرب احتمالات غير سارة. إنهم يسرون في اتجاهين مختلفين، إنهم يأخذون تحت ضغط الظروف بأشياء مما يفرضه العصر الذي يعيشون فيه.. ثم يرفضون بل ويعادون روح هذا العصر وخصائصه الفكرية والثقافية والحضارية.

وهذا يعني أن يظلوا دائماً يخلقون من الخارج، أن يظلوا معتمدين على الخبرة والقروض والملح الأجنبية، لأن ملكاتهم محدودة ومعروفة، وحكامهم ورعاؤهم يخشون انطلاق هذه الملكات ويقاومونها، ويحاولون الاستغناء عنها بالاعتماد على الأجانب الذين يملكون الاستعداد والرغبة بلا أخلاقية، في أن يضعوا أنفسهم وكل ما عندهم من براعات في خدمة هؤلاء المتسلطين الأغنياء بلا شروط أو بأرخص الشروط، مقدمين لهم كل فروض الطاعة والولاء اللازمة، مقدمين لكبريائهم وعشقهم لأنفسهم كل الهبات والمعاذلات والقبولات. إن من أشنع ما تفعله اليوم الدول الكبرى الغنية المنحصرة نفاقها الدليل غير الإنساني لهؤلاء أحكام الطغاة الصغار، على حساب شعوبهم.

إن الحصار عند هؤلاء الحكام والزعماء ليست تطوراً أو تنمية للمواهب الوطنية، ولكنها هي الاتفاقات الخارجية للمساعدة الاقتصادية والفنية، وبيع الأسلحة. إن الطغاة يريدون من الناس أن يكبروا كرعايا وأن يصغروا كبشر. إنهم يريدون من شعوبهم أن تكون قوية في مجموعها، ضعيفة في أفرادها. إن الشعوب لا تكون خطراً على المستبدين، إلا إذا قويت

فيها الفردية. والخصوع للروح الجماعية هي الفرصة المثالية لتمسك الطاغية. إنهم حينما يرفضون كل الحضارات والفلسفات والمذاهب، بحجة أن العروبة لا تستعير نفسها من الخارج، وبحجة أن ذلك حياة وكفر بالعروبة وبالذات وبالآباء، وبحجة أن العروبة وجوداً وخصائص لا تشبه غيرها.. إنهم حينما يفعلون ذلك يسقطون أنفسهم، ويحكمون على عهودهم بالموت، لأن الطريقة العبية الاستبدادية التي يحكمون بها، ليست ابتداءً من عبقريتهم. لقد كانت قبلهم.. لقد كان الطغاة والجاهلون قبل وجودهم، يحكمون كذلك ولا يرالون يفعلون. لقد كان من قبلهم يتألهون ويهادون الخربات والتطور، ويصمون الظلم والكذب والفقر، ويتحدثون عن الشيطان كما يصنع هؤلاء الصائنون للعروبة عن الشبيه والمثل والتقليد.. لقد كانوا مسبقين ومقلدين حتى في هذه.

فإذا كانت العروبة ابتداءً لا شبيه له، أو يجب أن تكون ابتداءً لا شبيه له، وجب أن يموت هؤلاء وتموت عهودهم. بل وجب أن تموت العروبة نفسها لأنها لا تستطيع أن تعيش إلا بأسلوب عاشه الآخرون، ويعيشونه الآن. أما إذا كانت العروبة تقليداً وتشبهاً، أو إذا لم يكن وجود تشابه بينها وبين غيرها رندقة أو خيانة أو تحقيراً للذات، فالواجب أن تقعد وتشبه بالنظم والمذاهب الحرة المتحضرة، لا العبية المستبدة؛ أو أن تشبه أو تشابه هذه دون ذلك.

وهؤلاء الذين يصرون في دعوى عريضة أن استيراد المذاهب والفلسفات عملية حياة للعرب، قد يجهلون أن جميع ما لديهم مستورد حتى الكلمات والأسماء، حتى الشعارات والهاثافات، حتى الخطب. وأنهم لو تحلوا عن عمليات الاستيراد والتشبه بالآخرين في مذاهبهم، ونظمهم، وأخلاقهم، لماثوا جهلاً وجوعاً.. لماثوا في الظلام.. لماثوا في الصحراء ظمأً وقحطاً، ولتحلوا عن كل شيء حتى فلسفة الطغيان، والغرور، والجهل التي يباشرون، وعن جميع ما عندهم من مظاهر الدولة والنظام والقوة. إن كل شيء عندهم مأخوذ، حتى أساليبهم ضد الحرية والتمكير، والتسامح والوقار.. قال دكتاتورية البوليسية بكل أجهزتها وتنظيماتها، وشرطتها وجيشها، ومحارباتها وقنبرتها على القمع والتخويف، والإغراء والانتشار. هذه الدكتاتورية الرهيبة التي يفاخر بها أقوى حاكم ثائر من ثوارنا وحكامنا، ليست ابتداءً عربياً ولا ملكاً للعرب وحدهم. إن العرب الآن يستوردون كل شيء حتى الدكتاتورية المنظمة الباطشة. لقد كانت لدى العرب منذ وجدوا دكتاتوريات، ولكنها كانت ضعيفة وغير منظمة. كانت لا تحسن الضرب والخنق، لا تستطيعهما على المدى الأوسع الأبعد. أما اليوم فما أعظم وأخطر.. أما اليوم، أما اليوم فما أخطر وأعظم.. ما أخطر وأعظم ما يحدث اليوم.. ما أخطر وأعظم دكتاتورية اليوم.

إنها دكتاتورية تحرسها وتعلن عنها، وتبررها وتنفذها جميع قوى الحضارة.. إنها دكتاتورية تصنعها وتنفذها كل ما في الآلهة من مواهب وعضب وخوف.. إنها دكتاتورية تشرف على صياغتها كل قوى الأبالسة.

*

أنا أشعر أن شيئاً ما، شيئاً كبيراً ليس في التفكير العربي، وأن هذا الشيء الكبير المفقود هو سبب جميع الظواهر المذكورة. فالعيوب التي تحدثت عنها في التفكير العربي هي تعبير عن هذا الشيء الكبير المفقود، وظواهر له، ولكنها ليست إياه. وأشعر أنني لم أستطع أن أحدد المعنى الذي أريده تحديداً يجعله مفهوماً من جميع ما ذكرت هنا من سمات وظواهر.

وهنا أجدني كمن يرى مريضاً، أو يرى نفسه مريضاً، ويقتنع بوجود المرض ونفسوته، ويحجز عن معرفته.

فلعلي تحدثت عن أعراض المرض لا عن المرض نفسه.

ولكن أليس كل حديث عن المرض إنما هو حديث عن أعراض المرض، لا عن نفس المرض..؟

أليس كل تشخيص للمرض وعلاج له، إنما يعنيان التشخيص لأعراض المرض وعلاج لهذه الأعراض، وليسا تشخيصاً لنفس الأمراض أو علاجاً لها..؟

وهل يمكن التشخيص لنفس الأمراض أو العلاج لها..؟

إن المرض ليس إلا عرض المرض، ليس نفس المرض. إن نفس المرض لا يمكن الوصول إليه ولا معرفته.. إن ذلك لم يحدث حتى اليوم.

هذا الإنسان مثلاً مريض بالسل، أو بالسرطان، أو بالسكر، أو بالقلب، أو بالضغط العالي، أو بالشراب. إن أي مرض من هذه الأمراض الغادرة ليس هو المرض، وإنما هو عرض المرض، أو مظهره، أو تعبيره، أو إعلانه، أو الإعلان عنه.

لماذا يصاب هذا الإنسان بالمرض دون الآخرين.. ولماذا يصاب بهذا المرض داته، دون الأمراض الأخرى التي يصاب بها الآخرون..؟

إن المرض الذي أصاب ذاك الإنسان واكتشف فيه، هو عرض المرض؛ أما المرض نفسه - وهو لماذا يمرض، ولماذا يمرض بنفس هذا المرض - فهو المرض الذي لم يمكن تشخيصه ولا علاجه.

إن الاستعداد للمرض - لهذا المرض - هو المرض؛ فما هو هذا المرض..؟ إن المرض

موجود قبل وجود حالة المرض. إن المرض هو استعداد هذا الجسم لاستقبال المرض، لاستقبال هذا المرض المعين.

إذن كل حديث عن الأمراض إنما هو حديث عن أعراضها، وكل تشخيص لها إنما هو تشخيص لأعراضها، وكل علاج لها إنما هو علاج لأعراضها.

إن العبقرية في الإنسان ليست هي العبقرية، بل هي أعراضها، أو مظهرها، أو الإعلان عنها. أما نفس العبقرية فهي كون هذا الإنسان محصوصاً بها دون من لم يكونوا كذلك.

والمجتمع أو الإنسان الذي يفقد الموهبة، لماذا يفقدها.. أو لماذا لا توجد فيه..؟

إن الموهبة لم توجد فيه لأنه ليس مستعداً لأن توجد فيه.

ولماذا لا يقبل أو لا يستطيع أن يكون موهوباً.. لماذا لا يقبل أو يستطيع هذا الإنسان أن يكون بصره أو قلبه قوياً، أو أن يكون ذكياً..؟

إن فقد الموهبة يعني المعجز عن امتلاكها. ولماذا نعجز عن امتلاك الموهبة..؟

إن الآفة هي المعجز عن هذا الامتلاك، وليست هي فقدها. ولكن فقدها قد يعني المعجز عن امتلاكها.

خطر التفاوت الحضاري

إن هزيمة التغلف آفة تفسد التفكير والأخلاق والتوازن، وتجعل التناقض محتوماً والهماً. وإن اتسار التفوق لأفة تحتاج إلى التفكير والعقاب، والهرمية والاستفزاز. إن التفوق كالتغلف كلاهما ذنب ونشوء في حساب الآخر، وفي حساب النتائج.

إن التفوق — نفس التفوق — ذنب لأن التغلف يكتشف نفسه أمامه.. لأنه يسلب الرضا عن نفسه ويحكم عليه بالتغير ويدفع لمن التغير، وهو لا يطيق ذلك حتى ولو دفعه من هبات التفوق وموجته.

*

بالطاقة لا الخطة

إذا واجه الإنسان موقفاً أقوى منه صدمت مشاعره. وصدمة المشاعر يهيئ التفكير والسلوك للإصابة بضلال المواجهة وعجزها وانهرامها. وإذا لم تتكافأ القدرة مع الموقف حدثت الصدمة النفسية. وجميع الانحرافات السلوكية والشعورية والفكرية هي التعبير الأليم عن التناقض بين ما كان وما ينبغي أن يكون.. بين الإنسان وظروفه.

إن البشر يحقدون ويعضون، ويصنعون الضجيج والألم، والخراب والعداوة، بقدر ما يعجزون عن التكافؤ مع ظروفهم. وقد اخترعت الحياة الحقد والبعض والسباب لكي يستطيع البشر ابتلاع حياتهم.. كان هذا من أعظم اختراعات الحياة.. كان ابتلاع الحياة شيئاً عسيراً لولا الأحقاد والبغضاء والشتائم التي يتعامل بها البشر. إن هذه أجهزة ابتلاع وتحويل لآلام الحياة وأحزائها ومسحقاتها، جاملت بها الحياة الإنسان.

إن الانفعالات الرديئة والتعبير عنها بالصراخ آلام محولة. إن الضعيف لا يستطيع أن يعيش من غير صراخ وانفعالات رديئة؛ إلا بقدر ما يستطيع أن يعيش من غير قلب يحقق إنه ليس من الممكن أن نخطيء لو كنا مساوين لظروفنا. إن الخطأ في تصرف الإنسان هو مقدار الفرق بين ما يريد أن يفعل، وما يستطيع أن يفعل. إن المرض نفسه ليس إلا عجز الحياة عن التكافؤ مع ظروفها ويشتها.

الإنسان ليس جهاز استقبال بل تطور تاريخي حالي. إنه يحيا من داخله.. إنه يحيا من كونه إنساناً يتعامل مع مجتمع من الشمس والتراب، والرياح والحشرات.. إن كل الأشياء الأخرى حوله، هي موضوع حياته ومجالها. إنه يتعامل مع الوجود الذي يحيط به، يتعامل معه كخالق مغير، لا كمجرد وجود ضعيف مخلوق غير متحدد.

إنه لا يمكن أن نفترض الإنسان ظرفاً من الظروف.. إنه ليس ظرفاً، ولكن قوة تحكم الظروف، حتى مشاعرنا محكومة بذواتنا لا بظروفنا.

نحن لا نكون إلا أنفسنا، وظروفنا لا يمكن أن تجعلنا متفوقين على خصائصنا، ولا متخلفين عنها. ظروفنا لا تصنع عواطفنا؛ بل تصنعها ذاتنا ثم تعكسها على ظروفنا. إننا نحب ونكره، ونتفاءل ونتشائم، ونحزن وننتهج، كما نقوى ونضعف، وننتقم ونتأخر، ونفكر بمقدار أو بقانون تطلقه ذاتنا عاملة في ظروفنا.

إننا أقدر على تكييف ظروفنا من ظروفنا على تكييفها. وتعبير الظروف لا يمكن أن يغير من طبيعة الشيء. إن الظروف تجعل الشيء يستطيع أن يعمل طبيعته، لا أن يغير تلك الطبيعة أو يعطي غيرها. إننا إذا التقينا بظروفنا الملائمة، استطعنا أن نحقق خصائصنا؛ لا أن نخرج عليها. وإن أي ظرف لا يعني شيئاً بدوننا، فمن الذين يعطون الظروف قيمها وتفسيرها. إننا بفعل الظروف بقدر ما نستطيع، لا بقدر ما تحمل الظروف من احتمالات. إن فعلنا للظروف وفيها، متحدد مع أن الظروف نفسها غير متحددة. ولا يوجد من يفتنون بقدر ظروفهم. إن احتمالات الظروف أكبر جداً من كل احتمالاتنا؛ فلو كنا نكون بقدر ما يساوي ظروفنا لجاءت كيوناتنا شيئاً فوق كل تصور. إن صفاتنا هي التي تحدد وجودنا، لا صفات الوجود الذي نتعامل معه ونعمله. إن كل شيء في الكون إنما يساوي نفسه لا نفس ظروفه؛ لهذا تجيء الأشياء مقدرة بذاتها لا بظروفها. ولو كان البشر يساويون ظروفهم لا ذواتهم، لكانوا دائماً شيئاً لا حدود لقوته ونجاحه، أو شيئاً تافهاً لا قيمة له؛ لأن الظروف إما هذا أو هذا. وقد تحددت الخصائص واختلقت، أو تساوت مع اختلاف الظروف ومع تساويها. إن أية بنية مقيدة بذاتها وبصفاتها التاريخية، مهما اختلفت أو تساوت العوامل الخارجية المحيطة بها. وإن أي شيء لكذلك. ولو كانت العوامل الخارجية أقوى من الصفات

الدائية بحيث تستطيع تبديلها، لكان من الممكن إيجاد كائنات وبشر متساوين في صفاتهم، بوصفهم تحت ظروف متساوية. وقد يتكرر العلم في يوم من الأيام وسيلة تحقق للبشر التساوي في مواهبهم مثل تساويهم في أصواتهم الانتخابية وفي تكوين الأرقام العددية.

تغيير في التوزيع، لا المقدار

توجد في كل إنسان قدرة ذاتية تصوع مشاعره، وتوزعها طاقات بمقادير تحددها صفاته النفسية والبدنية. أنت وأنا وكل إنسان آخر تطلق ذاته شحنات معينة من السرور والاكثاب، والتشاؤم والتفاؤل، والدكاء والغباء، والجرأة والجنون، والحب والبعض، مقدرة باستعداداتها الذاتية؛ لا بالأوضاع التي نعيشها. فالذي تحمل ذاته شحنة من السرور والرضا تعادل ستين في المائة وهو في السجن أو في ظروف أخرى أليمة جداً، ستكون النسبة هي نفسها لو أصبح أقوى رجل فوق أقوى شعب يحبه ويطيعه ويهتف له. وإن العكس أيضاً صحيح. إن هذه النسبة تتغير في توزيعها لا في مقدارها. فالذي تحمل ذاته شحنات كبيرة من الانفعالات السارة وهو في وضع طيب، ستبدو النسبة مختلفة حينما ينتقل إلى وضع آخر أليم. ولكن النسبة مع هذا لا تتغير، وإنما يتغير التوزيع، لأن الطاقة الانفعالية مثل الطاقة العضلية، تعمل ما تستطيع لا ما يمكن. إن ما يمكن دائماً لا حد له؛ ولكن القدرات هي التي تحدد نفسها، فالحدود في الامتطاعة لا في الإمكان. إن دكاءاً مساو لذكائنا لا للظروف التي نمارسها أو تمارسها نفسها صعباً. وإن قدرتنا النفسية أو انفعالاتنا، مساوية لقدرتنا النفسية والانفعالاتنا، لا لنفس الأشياء التي تواجهها ونواجهها بعصب ومقاومة، أو برضاء وتلاؤم.

إن ذلك الإنسان الذي تتألم نفسه آلاماً هائلة في أول مواجهته لوضع شاق معين، سيشعر بارتياح نفسي مماثل بعد روال الصدمة الأولى، لتكون النسبة ثابتة ولكي تصبح ذاته متعادلة مع قدرتها على المواجهة، لا على ما يواجهها من الأحداث المضادة. إن الحياة بارة في تكيف نفسها، وتكيف ظروفها لمصلحتها، وفي تلاؤمها مع أوضاعها الأليمة.. حتى القدرة على النوم والعجز عنه، أسبابهما ذاتية، ونسبهما ثابتة في كل شخص مهما احتلقت المؤثرات الخارجية. هذا مع الاختلاف بين كل فرد وفرد. ولكن وصف الحياة «بالبراعة» قد يكون وصفاً تقليدياً.. قد تكون الحقيقة أن الحياة تعمل دون أية براعة، ولكن نحن نصفها بذلك خطأ أو حاجة أو إشاعة.

ليست مقادير الابتهاج التي تطلقها حياة من كانت ظروفهم جيدة بأكبر من المقادير التي تطلقها حياة من كانت ظروفهم سيئة. وليست مقادير الاكثاب التي تطلقها حياة من كانت ظروفهم سيئة، بأعظم من مقادير الاكثاب التي تطلقها حياة من كانت ظروفهم جيدة. وإذا

ابتهج الإنسان لسبب خاص من أسباب الابتهاج الظاهرة، كان المعنى أن ذلك الإنسان محكوم عليه بالابتهاج، حتى ولو لم يوجد ذلك السبب الخاص.. وهكذا الأمر حينما يحدث العكس. فأسباب الانفعالات الخاصة هي أسباب ظاهرة، ولا بد أن نصنع انفعالاتنا ونوزعها مهما كانت الأسباب الخارجية.

نحن بنبتهج وبكتنب بقوانين من قوانين وجودنا، لا لأن أموراً رديئة أو جيدة قد وقعت لنا. إن الأشياء لا تؤثر فيما إلا بقدر ما نستطيع أن نجعلها كذلك. إننا نحن الذين نصنع ضحكنا ورغبنا حين نضحك و نرغب، لا ما حولنا من معاني وأشياء.. إننا نتأثر بقدرتنا لا بقدرة الأشياء التي تعد مؤثرة.

إن أحب ليس إلا إغراء ذات الحب لا ذات المحبوب. وإن السحر موجود في عيني العاشق لا في عيني المعشوق. إن التأثير بالمؤثر الواحد يختلف لاختلاف المتأثرين ما بين إنسان وإنسان وغير إنسان.

إن الحماس ليس في الأشياء بل في الإنسان.

والبشر حينما يعيرون أوضاعهم، لا يفعلون ليحققوا مرحلة من مراحل الابتهاج، بل يفعلون لأن الحياة لا تكون إلا حركة وتعبيراً، فهي لا بد أن تتغير وتتحرك بلا حساب للخسائر والمكاسب. إنها تتحرك كأية ظاهرة كونية.

إن عظمة الموقف وتعاثه لا تعبران من حقيقتنا النفسية شيئاً.. إننا نواجه الموقف العظيم بروع الانفعالات التي تواجه بها الموقف الحقيق. وإن الكبار جداً يواجهون وبالحجون المشاكل الكبرى بمشاعر الصغار جداً، أو بمشاعرهم ومواجههم النفسية والأخلاقية التي يواجهون وبالحجون بها المشاكل أو الشؤون الصغرى جداً. فقيمة المشكلة لا تصنع قيمة مساوية من الشعور والأخلاق لدى من يواجهون تلك المشكلة. إن أنفسنا لن تكون كبيرة إذا واجهنا مشكلة كبيرة، وصغيرة إذا واجهنا مشكلة صغيرة. إن أنفسنا لا نجيء على مقاس المشكلة بل على مقاس ذاتها، كما أن أجسامنا لا نجيء على مقاس الحمل بل على مقاسها هي.

إننا نجد قادة العالم العظام جداً، يتحاربون بالشتائم والانتهاكات، والمشاعر الصغيرة الجارحة، كأنهم أطفال صغار يتواجهون ويتلاعنون بمستوياتهم وبلعاتهم المتدلة. إنهم يتعاملون فيما بينهم كباعة صغار، يتلاعنون ويتباغضون ويتحاسدون بلا أي ذكاء أو عظمة أو وقار أو تهذيب، تعبيراً عن منازعاتهم وأحقادهم، واختلافاتهم الصغيرة التافهة، لا كمراجيح في الهواء تحمل في قاعها كل مصير البشر.

كم هو خطب كبير أن تواجه أكبر المشاكل بأصغر الأخلاق.

ترويض للعبة، لا خروج منها

إن عقدة الموضوع أن أحلاق الإنسان مرتبطة بانفعالاته. وانفعالاته مرتبطة بحياته؛ فحيث هو حي هو معمل. والانفعالات ليست موضوعاً من موضوعات التطور، لأن الحياة في كل درجاتها محتاجة إلى انفعالات غير مختلفة في نوعها، والاختلاف في عملية استهلاكها ولكن الحضارة والعقل متطوران، إذن معنى هذا أن الانفعالات التي لا تتطور تحكم الحضارة والعلم المتطورين. وإذن معناه أيضاً أن انفعالات الإنسان العائى هي التي تحكم الإنسان المنحصر، وتحكم كل ما أبدع في كل تاريخه وبلاده وشعبه، من قوى وحضارات، وعموم وفنون وعقريات.

لقد غيرت الحضارة في الإنسان كل شيء، إلا غرائزه غير المتحضرة. لقد تركتها كما وجدتھا؛ بل لقد عمدت إلى تصريمها بالمهيجات والظروف الحصارية الحديثة. إن المشكلة أنها لا تستطيع كما لا تريد تعبيرها، لأنها - أي الحضارة - لا توجد إلا بها، أي بالغاثر غير المتحضرة، والتي لا يمكن أن تتحضر.

إن إنسان العصر الحديث يتعلم من مجتمعه المتطور كل شيء، إلا مشاعر النفس وغرائزها البدائية، فإنه لا يتعلمها لأنها تولد وتعيش معه كما ولدت بلا تعليم إذ لا يمكن تعليمها. إن معنى هذا أن يصبح الإنسان كائناً يجمع في ذاته كل التاريخ، كل فصوله، ويعيش فيه كل البشر.. أكثرهم تحسراً وأكثرهم تأخراً.. أن يعيش فيه أرقى إنسان، وأحط إنسان.

إن الحضارة العظيمة يدعها أناس تعيش أرواحهم في العابات والكهوف والخيام. إن سكان أجمل مدينة تعيش على أرقى الفنون والعلوم والمديتات، وتزين مياديبها ومداحلها بأروع التماثيل والحدائق. إن سكان مثل هذه المدينة تحكمهم نظم وتقاليذ، تحكمها مشاعر الإنسان المتسلق للأشجار.

لعل أكبر مأساة في عصرنا الحاضر أن الحضارة تتطور بسرعة، هي أكبر مما تريد أو بما تستطيع هضمه والتوارى معه، وإن الإنسان الذي هو مبدعها وسيدھا لا يتطور. إن مبادئ وأفكاره وعلومه، وجميع ومائل حياته تتطور دائماً وحتماً؛ ولكن مشاعره واحتياجاته، وما في نفسه من أحقاد وتفاهات، وكبرياء وأنانية، لا تتطور؛ مع أن هذه هي التي تحكم تلك وتحركھا.

إن المأساة أن الذات الإنسانية نفسها لا تتغير، ولا يمكن أن تتغير، مهما تعيرت براعاتها وتعبيراتها أو تعيرت ثيابها.. إن الإنسان يظل همجي النفس مهما أصبح حصارى الحياة..

إن نفسه تظل تعيش في العابة مهما سكن الملية.. إنه لو ترك أخلاق العابة لما كان المعنى أنه قد تجاوز عرائر العابة؛ وإنما المعنى أنه حيث قد روض سلوكه، روض أظفاره وأنيابه، خوفاً من نفسه على نفسه إن ذلك ترويض للعابة لا خروج منها.

وهل السباب مظهر بطولية

هي ذات كل إنسان نسبة انفعالية لا تختلف لاختلاف ظروفه. إنها نسبة ثابتة سواء أكان مؤمناً وكافراً، ذكياً أم عبياً، متحضراً أم همجياً، جيد الظروف أم رديها، مثقلاً بالالتزامات أم كان من غير أي التزام. حتى أن الذي يذوب فرقا من خوف الله، أو يقتات بالسعادة والرصا لأنه مؤمن بالله، سوف يذوب فرقا من خوف غير الله، أو بلا خوف من أحد، ويكون لديه من السعادة والرصا مثل ذلك لو كان لا يؤمن بالله، لأن الخوف من الله ليس خوفاً من الله؛ وإنما هو قلق أو تعب ذاتي. وهذا يحدث حتماً سواء أخفنا الله أم لم نخفه. إن خوف الله تبرير لما هو حادث، أو لما لا بد أن يحدث. إننا نخاف ونقلق لأننا لا بد أن نفعل ذلك، أو نكون ذلك، فنلقي بذلك على الله. وكذلك حينما نرضى ونطمئ.

لقد كان في قلوبهم ومطمنون، مبتهجون ومكتبون، حائثون وآمنون في عصر الجهالة والضعف، والفقر والإيمان، في عصر القناسات والسوات، والأرباب الذين كانوا يملؤون عليها آفاق أنفسنا وحياتنا، ويعيشون معنا.. يعيشون في طعامنا وشرابنا، وثيابنا ومضاجعنا، وفي نومنا ويقظتنا، وفي حقدنا وتعصبنا، وحتى في علاقاتنا الجنسية.

والآن في عصر الحضارة والقوة، والرخاء والكفر بجميع الآلهة القديمة، في عصر الصواريخ الكوبية والحروب الشمسية.. الآن يوجد في هؤلاء وهؤلاء. والسبب لم يختلف إلا بمقدار اختلاف ذواتنا واستعداداتها.

إن البشر يفعمون، يحافون ويقلقون ويحزنون، لأنهم محتاجون إلى الأفعال وعاجزون عن ترك الأفعال، لا لأن شيئاً خارجياً يجعلهم يفعلون، أو يطالبهم بالانفعالات، أو يوجبها عليهم.

إن البشر لا يكتفون بما في الطبيعة من أسباب القلق والخوف والألم.. إنهم يذهبون يتحيلون ويعتقدون ويفعلون ما يتحول إلى أسباب قلق وخوف وألم جديد؛ لأن أنفسهم تبحث عن ذلك وتريده، وتفتات به وترتاح عليه، ولا تستطيع سواه.

ما أكثر ما اخترع البشر من أسباب القلق والخوف.. ما أكثر ما قلقوا وحافوا بلا أي سبب لذلك.. ما أكثر ما حولوا أسباب الاطمئنان والرضا إلى أسباب للخوف والعذاب. ما أكثر ما حوف البشر أنفسهم بالتهاويل والأوهام والأرباب الرهيبة.

إن الخوف في كل ظروفه لا يعي أننا نخاف.. إنه لا يعني أنه يوجد ما يجب، أو ما لا بد أن نخاف منه. إن الموت نفسه، هو قمة المخاوف، ليس فيه ما يخيف سوى ما هي أنفسنا من استعداد للخوف، فهو ليس مخيفاً في ذاته، بل في تقديرنا النفسي له. كيف نخاف الموت وهو ليس إلا قتلاً لكل أسباب الخوف. إن الذي يموت يرتفع فوق كل أسباب الخوف.. إذن لماذا نخاف الموت..؟

إن الناس لا يتوترون أو يتألمون فكرياً ونفسياً لأنهم يواجهون مواقف أو مشاكل تستحق ذلك، بل لأنهم من داخلهم متوترون متألمون. إنهم حينما يسيئون الآخرين أو يكرهونهم أو يصربون حولهم الإشاعات، ليس لأن أولئك الآخرين يستحقون ذلك، ولكن لأنهم هم مسوقون بلا سبب خارجي معروف إلى أن يصوغوا أنفسهم في أساليب متوترة من السباب والكراهية والتشنيع. إن السباب والبغض حالة، وليس منطقاً أو جزءاً عادلاً، أو أسلوباً أخلاقياً، ولهذا فإن الناس كما يسيئون الآخرين يسيئون أيضاً القدر والرمز والخطوط، مع أنه لا تفسير لهذا السباب غير حاجتهم هم إليه، وقد يسيئون أحياناً أنفسهم.

إن البعض والسباب ليس علاجاً لأي شيء، وليس مظهراً بطولياً يفاخر به من يبحثون عن المفاخرات. وكل الناس يعرفون ذلك، ثم مع معرفتهم هذه يستمرون يسيئون ويغضبون، ويمارسون جميع الانفعالات الأخرى الرديئة المشابهة. وقد احترعوا الشيطان ليكون هدماً جيداً لعذائهم ولعناتهم.

الشيطان أعجب مظلوم تاريخي

إن الشيطان مظلوم معتدى عليه دائماً.. إنه أعجب وأكبر وأشهر مظلوم في التاريخ. إنه لم يقاتل الإنسان في أي وقت، ولم ينزعه أو يتهدهه بمثل هذا القتال. بل لقد كان مثالياً في أخلاقه.. يذنب البشر ويسقطون ويتلوثون، فيلقون بكل ذلك عليه، ويحولون شحناتهم النفسية، وكل مشاكلهم غير المحلولة إلى شتائم واتهامات، تنصب فوق رأس هذا المسكين الذي هو الشيطان، وعلى عرصه المجروح بلا خطيئة، وهو صابر صامت متحمل.

ليت الناس يتعلمون منه العدا، ونيل الأخلاق.. ليتهم يقيمون له تماثيل اعتدار يصوبونها في جميع مدنهم الكبيرة.. ليتهم يقيمون له مهرجانات تكفير وتوبة.

إنني لأعجب من الإنسان كيف لا يقتله الشعور بالذنب وبالاحتمال إزاء هذا الكائن البيل المقترى عليه، الذي هو الشيطان..

ما أروعك أيها الشيطان.. كم أنت صديق للبشر.. كم أنت نافع لهم كم أنت كفارة عنهم.

ما أروعك معسلاً يغتسلون به من أحزانهم وأدرانهم.. كم أنت فداء.. كم أنت عراء..
ما أعظمك أيها الشيطان.. كم أنت نافع للبشر.. كم أنت صديق لهم.. ماذا يكونون
لولاك.. أين يلقون جيشاً بأوحالهم.. من يتهمون.. من يسبون.. من يلقون عليه ذنوبهم
كيف يكونون جيشاً لولاك أيها المادي العظيم؟

ما أروعها من قصة.. ما أروعها من وهم..

إنه لو كان الشيطان موجوداً لكان أنبل كائن، وإن لم يكن موجوداً فإنه لأسفل وهم.
أيها الفارس الكوني، هل رآك أحد..؟

إذن ما أجمل وأبعد عينيه.

هل تصورك فكر أحد..؟

إذن ما أذكى وأبل فكره.

أيها القائد المثلث المظفر، اعفر لمن يلعنونك ويتعمونك اعفر لمن ارتفعوا بتعظيمك
واحترامك حتى جعلوا من كل الآلهة وكل المعلمين جيشاً واحداً متحالفاً لحربك وحدك،
ولكنك تنصر عليه.. اعفر لمن يجدوا للآلهة والمعلمين من عمل، من عبقرية، أكثر من أن
يحاربوك فيهمزون.

إن أسباب الرضا والسخط والحزن والسرور ذاتية، لا خارجية.

إننا كما نحب لأننا محتاجون إلى الحب لا لأن شيئاً يستحق أن نحبه؛ كذلك نكره
ونبغض لأننا محتاجون إلى أن نفعل ذلك، لا لأن هناك ما ينبغي أن نكرهه وأن نلعنه. ولو
كما لا نفعل إلا حيث يكون الامتعاد واجباً وحققاً، لما جاز أن نفعل في أي موقف من
المواقف.

ولكن ما هو الواجب وما الحق.. وهل هما شيء سوانا، وسوى ما نفعله ونحتاج إليه..؟

إذن نحن لا نفعل إلا بالاحتياج، والاحتياج حق وواجب..

إذن فالامتعال لذاته حق وواجب، حتى ولو لم تكن له أسباب فكرية أو خارجية

إذن فما أنعم ما يعني الحق والواجب، إذا قلنا بالمقاييس الأخلاقية والتقليدية.

غير حر في حرته

توجد اليوم حضارة كبيرة، أخلاقها القوة والإبداع، والسرعة والخطر، والمداهب
والتعصب، والخوف والإرهاق والجهنم. والإنسان لا يختار وجوده - إنه يصنع حضارته كما
يصنع آلامه وأسباب موته وكل نقائصه.. إنه يكون حضارته.

وأنا أختار هذا التعبير «يكون حضارته» على تعبير «يصنع حضارته» إن الإنسان يكون بالضرورة كالطبيعة.. يكون بالطاقة لا بالخطأ. إن الإنسان قد يختار كينونته، ولكنه لا يستطيع أن يختار اختياره.. إن اختياره لا اختيار فيه، إذن فهل هو مختار..؟

أنا أختار بتفكيري ولكي لا أختار تفكيري.. أنا أفكر كما أتألم، إذن فهل أنا أفكر أم أتألم بتفكير، أم أفكر لأنني أتألم أو خاضعاً لقانون الألم..؟

إننا نحلق وجودنا كما يخلق البركان أو الهر أو الزهر نفسه. إننا لا نستطيع أن نحدد وجودنا أو سلوكنا أو حضارتنا، كما لا تستطيع الطبيعة أن تحدد أفعالها. إنها تصنع نفسها دون أن تريدها، ودون أن تستطيع ألا تفعل؛ وكذلك نحن.

إن كل حركة من حركاتنا الحرة مدفوعة بمجموعة من الحركات غير الحرة. إن كل موجود محكوم بقوانين ذاته بأسلوب مساو لتلك القوانين، وهذا هو معنى الاختلاف بين الإنسان والطبيعة. نحن نصنع حضارتنا وكل خصائصها بالقانون لا بالإرادة ولا بالتدبير.

إننا نريد وتدبير، ولكن كيف تحدث إرادتنا وتدبيرنا ولماذا..؟

فإذا كنا نكون بالإرادة والتدبير، فإن إرادتنا وتدبيرنا يكونان بلا إرادة ولا تدبير. إنه في اللحظة التي يكون فيها الشيء لا بد أن يكون، وفي اللحظة التي لا يكون لا يمكن أن يكون.. ففي أية الحالتين إذن توجد حرية الكيونة..؟

البشر لا يصنعون احتياجاتهم ومصالحاتهم، بل طبيعتهم؛ حتى تقديرهم للمصلحة والاحتياج هو بعض طبيعتهم ومحكوم بها. ولهذا فإن الإنسان خطر على نفسه بقدر قد يكون أعظم من خطر الطبيعة عليه.. هو لا يستطيع أن يتحرر من صمته وإرادته، لأنه لا يستطيع أن يتحرر من طبيعته. وهو يصنع مصيره بالأسلوب الذي يصنع به نفسه. وإذا كان محتوماً أن الإنسان لن يكون إلا إنساناً؛ فإنه كذلك محتوم أن الإنسان لن يكون إلا كما كان وكما سوف يكون. ولو أراد ألا يكون كما كان وكما هو كائن، لما استطاع، ولما استطاع أن يريد.

إنه في حريته غير حر، وفي إرادته غير يريد. إن عملنا الحرية ودعوتنا إليها فقدان للحرية، لأننا نفعل ذلك بلا حرية. وإذا لم يكن حراً في حريته، ولا يريد لإرادته، فما معنى كونه حراً.. أليست الحرية إذن هي التعبير عن نهاية عمليات غير حرة..؟

إننا نريد، ونفكر، ونختار، ونستطيع، ولكن بقوانين طبيعية كقوانين النمو وعمليات وظائف الأعضاء، ولا يوجد من يفكر أو يريد بلا قانون، كما لا يوجد من يحيا أو يموت بلا قانون. إن اختيار الشيء أو التفكير فيه لا يخلق نفسه ولا يجيء جزافاً. إن القوانين التي

تصنع الإنسان مادياً، هي التي تصنعه نفسياً وفكرياً.

نحن أحرار في كيونتنا كحرية السحاب، كحرية المجيء، كحرية الذهاب.

إن الحصار - وكذا العقرية - موهبة لا تعليم، موهبة يكون التعليم أحد ابتكاراتها. ليس في استطاعة العقري أن يكون إنساناً غير عقري، وليس في استطاعة الشعب المتحضر أن يكون شعباً غير متحضر. إن ذات الشيء لا تكون إلا ذاته، حتى ولو لم يرد هو ذلك. إن التعليم بلا موهبة يتحول إلى أزمة ورذيلة.

إن وجود العباقرة والملهمين في عصر من العصور، أو في مجتمع من المجتمعات حاض لهداه القوانين نفسها. فالعقرية لا توجد في قوم لأنهم أرادوها فكانت لهم، ولو كست بالإرادة لكات هذه الإرادة نوعاً من القانونية، ولكان من المحتوم وجود هذه العقرية في كل من يريدها.

ليس شعورنا بالحرية هو الذي يحررنا، بل قوانين الحركة. وخصائص وجودنا هي التي تصوغ أفكارنا وتكيف تفسيرنا لها.

إن كانت العقرية بالسعي والقدرة، فكيف لا يوجد هذا السعي وهذه القدرة لدى كل مجتمعات وفي كل العصور.. وإن كانت الإرادة فلماذا لا يريدها كل مجتمع وكل عصر.. أو إن كان السعي والقدرة والإرادة، فلماذا لا تكون هذه الإرادة لكل الناس بالعدل الديني..؟

إننا نبدو أحراراً بقدر ما يجهل أسباب كيونتنا. إن مصيرنا ممكن كسخرية، محتوم كشيعة. وحرية الإنسان هي صيرورته كما لا بد أن يصير، واستجابته لخصيئته تبدو لنا كحرية. إن الحرية هي قدرة الشيء على أن يكون هو ذاته.

خصائص لا تعاليم

إن جميع تصرفاتنا ظواهر توجد وراءها الموهبة الخالقة، أو الموهبة المفقودة. إن أعمالنا ليست هي موهبتنا الخالقة بل هي التعبير عنها، ولهذا تختلف تسمياتنا لاختلاف مواهبنا.

إن فصائل الكلب الخالدة مثال على الخصائص المتفوقة الموهوبة، إن المجتمع العاشر أو الكسول ليس محتاجاً إلى مزيد من النصائح والتوجيهات، بل إلى مزيد من الخصائص القوية. إن النصائح والتوجيهات لا تعطي المجتمع قوة أو فضيلة أو موهبة ليست فيه، والموهبة هي التي تصنع نصائحها وتوجيهاتها، كما تصنع نفسها. والمجتمعات المتفوقة هي متفوقة بخصائصها لا بتعاليمها ولا بمواعظها، ولا بكثرة المصلحين فيها. إن المتحلقين هم أكثر الناس رسلاً وهداة وتعاليم، وأقواهم علاقات بالسماء.

إن البشر يفسرون ويصوغون كل شيء موهبتهم حتى العلم والحضارة، فالحاجزون يحولون حضارة الإنسان وعلمه إلى غرور وعجز، وتعصب ومظاهرات، وخطب وضجيج، وإلى آرمات وعداوات، ومشاكل وشعارات. إن كل مجتمع يكون كما يستطيع، لا كما يطلب منه أو ينبغي له. والذين ليس في موهبتهم وعي الحرية والتسامح، وتحويلهما إلى سنوك، كيف يستطيع شيء أن يجعلهم أحراراً متسامحين.. والذين ليس في قدرتهم الابداع والخلق هل يستطيعون أن يتحولوا إلى مبدعين وخالقين بمجرد وضعهم تحت ظروف فيها إبداع وخلق؟..

إن هؤلاء سوف يجعلون مما يجدون ويتعلمون مبرراً ومفسراً لخصائصهم.. إن ما نتعلمه ونجده تحكمه خصائصنا؛ ولكن ذلك لا يحكم خصائصنا.. إن الحضارة التي تنعسها سوف تحولها خصائصنا إلى مستواها، دون أن تستطيع أي حضارة أن ترتفع بخصائصنا إلى مستواها، وإلى مستوى من أبداعها.

إن الحضارة والمعرفة والأخلاق نتائج لا أسباب.. إنها نتائج لخصائصنا لا أسباب لها. لقد وجدنا أولاً، ثم كان وجودنا الحضاري والعلمي. فخصائص الإنسان هي التي تجعله يكون أو لا يكون، يكون هذا أو هذا. وهو دائماً يتدلى من ذاته، ويفعل ما حوله وظروفه، أو يستجيب لها بموهبة تنطلق منه.

إن عبقرية البشر هي مقدار تأثيرهم في الوجود الذي يعيشون فيه وصياغتهم له؛ ولكن كيف يؤثرون فيه ويصوغونه؟.. هذا هو عمل خصائصهم وموضوع اختلافها.

إن جميع الناس مثلاً يعيشون هنا فوق الأرض، ويعايشون شمسها وأقمارها، ويواجهون مشاكل ومتاعب وآلاماً متشابهة، كما يواجهون تحديات الكون الدائمة لهم.. ولكن كم هم الذين غيروا الحياة بقوتهم وعبقريتهم؟..

ما أكثر الذين عاشوا الظروف التي عاشها مخترع المطبعة والقاطرة، ومكتشف البحار والكهرباء، وإجازية والسببية. إن كل الناس يعيشون الكون.. إن كل الناس يعيشون الشمس والقمر، والسحوم والزلازل، والبراكين والفيضانات، والقحط والأمراض والأحزان؛ فسادا اختلفوا في مواجهتهم لذلك، ومقاومتهم له..؟

لقد كان جميع الناس مقهورين ومتألمين، يشعرون أنهم يخوضون معركة متساوية، فهل جاؤوا متساوين في رفضهم أو في انتصاراتهم على آلامهم؟..

أليست كل المجتمعات محتاجة إلى الحرية والعدل، والديمقراطية والرخاء، وإلى الحكم الصالح، والتطور والشجاعة، والقوة والعبقرية، وإلى الأعمال الكبيرة. علماً لما فعلوا كنهم

ذلك على مستوى واحد.. هل الظروف هي السبب.. ومن الذين يدعون الظروف ويعيرونها.. أليسوا هم الناس أيضاً؟

ومع أن خصائص أسباب لا نتائج، فإن هناك حقيقة أخرى، تلك هي أن عملنا يصنع عملاً إن وجودنا الحضاري يصنع وجوداً حضارياً آخر.. إن الابتكار والبراعة والكشف تعطي براعات وابتكارات وكشوفاً أخرى. إنه كلما انتصر عقل الإنسان ويداها استطاع أن ينتصر أكثر ولكن التعبير لهذا أن ظروف الحضارة تستثمر خصائصنا وتحرصها دون أن توجدنا أو تعيرها. وإذا كانت توجدنا أو تعيرها فمعنى هذا أن خصائصنا توجد وتغير خصائصنا، لأن الحضارة التي أوجدت وعبرت خصائصنا، هي من صنع خصائصنا.. إذن مخصائصنا هي التي تصنع خصائصنا. فالمخصائص هي السبب وسبب السبب.. ولكن كيف توجد هذه الخصائص؟

إنها توجد كما توجد الخصائص البدنية، وخصائص النباتات والحيوانات، وسائر ما في الكون. إنه لا يتظر لهذا أن يؤدي انتشار العلم والحضارة وتطورها إلى إيجاد مجتمعات متساوية في مزاياها الحضارية والإنسانية، إلا إذا أمكن إقامة معامل تخرج منها خصائص الإنسان متشابهة كأنها إطارات السيارات وقطع العيار، أو أمكن تحويل هذه الخصائص إلى سائل وأقراص تحفظ في الزجاجات والأنابيب، وتؤخذ في الفم أو في العصل أو بأية وسيلة علمية أخرى، ليخرج البشر متساوين كساي إنتاج المصانع التي يراود تساوي إنتاجها.

*

إن الحضارة هي نتاج الخصائص الإنسانية المتفوقة، هي حصيلة كل العصور، هي أعلى مدارك الإنسان وأقوى أسواطه متجمعة في قدرتها العظمى ومداها الأخير في كل تاريخه وسلاسله. ولكن هذا يقيم مشكلة ضخمة، فإن المفروض حينئذ أن تتعامل كل المجتمعات والناس مع هذا المخلوق الحضاري القوي المتكامل، دون رحمة بالمروق الكبيرة بين المتعالمين على هذا المخلوق القوي المتكامل، وأن يتوازنوا معه. أن يتوازنوا نفسياً وفكرياً ومادياً.

إن عليهم أن يفهموه ويفسروه ويعيشوه، ويتحملوا كل متاعبه ومشاكله، وطاقاته وسرعته، بمستوى يساوي مستواه.. كيف يستطيعون ذلك؟

إن معنى هذا أن تتبارى أضعف الخصائص مع أقوى الخصائص. إن معنى هذا أن يدخل الأقوى مع الأضعف في سباق لا مثيل له في قسوته ووحشيته.

فرار من الذات

إن الإنسان دائماً يخلق أشياء أقوى منه لشير حماسه وخوفه، ولتجعل لوجوده في تقديره

فكرة وأملاً، ثم لتتقي به تحت قدمي كائن جبار أو وهم جبار يزيد إيماناً وصلابة، كلما زاده قسوة وتعدياً.

لقد خلق الآلهة والمخاوف وكل الأساطير العظيمة، لقد خلق المذاهب والعقائد والأفكار القاسية العاصبة، لقد خلق الحصارات بكل جبروتها وتكاليقها، لقد خلق جميع الأخطار، وخلق الأبطال والطاعة ليزلوه ويقتلوه هاتفاً مصلياً لهم..

إنه يحتاج إلى الشعور بالخطر والخوف والإلرام.. إنه يحتاج إلى السعي الدائم الأليم وراء شيء يحافه ويكره ويجهله، وراء شيء ينطلق دائماً بسرعة وقوة تفوق سرعته وقوته لتمتص كل قواه ومعانيه.

هو لا يدري ماذا يريد، ولا يريد أن يدري، ومن الخير له ألا يدري.. هو فقط يتحرك ليكون رماداً ووقوداً لشيء رهيب عصف. إن احتراقه في ذلك الشيء هو الذي يجمعه بضمي ويكره، ويشعر أنه شيء له قيمة وتمسير عقلي وأخلاقي في هذا الكون.

إنه لا يستطيع أن يعيش داخل ذاته أو لذاته.. إنه لا بد أن يهب نفسه لشيء، لفكرة أو مذهب أو لأكذوبة كبرى، إذا كان غير مستطيع أن يهبها لإلهه فطبع من آلهة القدماء العتاة. الإنسان يريد أن يكون جدياً مقهوراً في جيش متحرك يتلقى الأوامر، ويضحي بنفسه في معركة ماء، وهذا سبب من أسباب عذابه، وهو أيضاً من أسباب قوته وعزائه. لقد جاء بغير تمسير، ومحتوم عليه أن يذهب أيضاً بلا تفسير. محتوم أن يموت من أجل الموت.

إن هذه الحصاراة تعرض نفسها بأسلوب لا رحمة فيه على جميع الذين يتعاملون معها.. تفرض نفسها على أشدهم تموقاً وأشدهم تخلفاً.. تفرض عليهم أن يتساووا معها في كل مزاياها ماداموا يحيونها. ولكن الذين لا يستطيعون أن يتساووا معها ماذا يصنعون.. إنه موقف إذلال وفهر؛ كيف يكون رد العاجز على التحدي الذي هو أقوى منه؟..

إن القادر يرد على التحدي رداً ملائماً وعظيماً، أما العاجز فوارحمته..

إن رد العاجز على التحدي سيكون هزواً وتوتراً ودعاءً وعباء.. سيكون رداً فيه كل شيء ما عدا الدكاء والوقار، والقدرة والتهذيب.

إن خصائص الذين أبدعوا الحصاراة توجه تحدياً أليماً مستمراً إلى خصائص أولئك الذين واجهوها كمستهنكين لها فقط، أولئك الذين واجهوها كعرو محتوم انتصر على تاريخهم وبلادهم، ومذهبهم وثقافتهم، وعلى كل تراثهم النفسي والفكري والأخلاقي؛ دون أن يستطيعوا المشاركة في إبداعها أو وقف رحفها المتعوق، أو العيش خارج حدودها وتعاليمها. وهل يوجد من يستطيعون أن يحيوا خارج تعاليم وحلود هذه الحصاراة؟..

إن هذه الحصار قد أصبحت إلهاً عالمياً لا يمكن أن يوجد من يحرج عليه، أو من يهزمه، مهما وجد من يكفر به، أو من يفسده بتفاسيره أو بممارسته إياه..

المزايا، لا المصالح

لقد وجد وضع مرير من التصادم النفسي بين المتخلفين والمتفوقين، فالمتخلفون يحشرون المتفوقين ويحقدون عليهم ويحسدونهم، ويشعرون بحوهم بانفصال نفسي رافض، بل ويحسدون كأد بينهم وبينهم تناقضاً طبيعياً كالذي بين الكائنات المفترمة والكائنات المسالمة.

أما المتفوقون فلقد ذهبوا يعانون من المرارة الأليمة المترتبة. لقد شعروا أنهم مكفورون منكروا مع اقتناعهم بالتموق.. لقد أنكروهم وذهب يعاديبهم قوم تعلموا، وذهبوا منهم كل شيء حتى لغة الإنكار وبلاعته، حتى الجرأة على العدا وأسلحته.

وإذا وجدت بين العريقين محالفات أو صداقات مكتوبة أو مخطوب بها، فإنها محالفات وصداقات تحمي تحتها عداً وتناقضاً عاطفياً وتاريخياً عميقاً. وقد عجزت كل المحاولات عن خلق صداقة بين هؤلاء وهؤلاء، لأن التناقض النفسي بينهم أقوى من جميع المحاولات. وهذا التناقض النفسي يصنع التناقض في المصالح أكثر مما يحدث العكس؛ فالافتراق النفسي هو الذي يريهم أنه يوجد افتراق مصلحي دائم، ثم يضخم إحساسهم بهذا الافتراق. فالتناقضات في المستوى التاريخي تصنع تناقضات أخرى كثيرة. ولو لم يوجد في التاريخ غالب ومعدوب، ثم وجد متموق ومتخلف، لوجد بينهما العدا والتناقض، والصدام والوحشية. إن كثيراً من هذه التوترات الدولية الدائمة يجب أن يبحث عن أسبابها في اختلاف المزايا الحضارية، لا في اختلاف المصالح.

إن المذاهب الاجتماعية والعكرية التي قسمت العالم فيما يبدو إلى كتل متحاربة متناقضة لا تعطي الحقيقة، بل الصورة. فالاختلاف في المذهب والعقيدة يعبر عن الاختلاف في المستويات والخصائص، والعداء على المذاهب والعقائد المختلفة؛ إنما يعني عداً نفسياً، لا عداً مذهبياً ولا عقائدياً. ولو اختلفت عقائد ومذاهب قوم متساوين في خصائصهم ومستوياتهم الإنسانية لما صنع هذا الاختلاف مثل هذه الخصومات النفسية الباهظة، فالعداء بين ذوي مذهبين يعبر عن عداً بين مستويين نفسيين وعقليين، لا عن عداً بين نظامين. والاختلاف بين نظامين إنما يصور نوعين من المستويات. إن الناس يختارون مذهباً ونظاماً أو يقررون مهماً، ليبروا عن تأييدهم لقوم وتوافقهم معهم، أو عن نفورهم من قوم واختلافهم عنهم في المحتوى الأخلاقي والنفسي والعقلي.

إن بين الأمريكي والروسي خصومة تهدد العالم كله بالكارثة. إن سبب هذه الخصومة

هو الخلاف المذهبي أو التنافس على السيطرة والزعامة العالمية، أو على الدفاع عن الحياة والسلام، والحرية وحقوق الشعوب، أو عن الأخلاق.

هذه هي القراءة الأولى للقضية، أما القراءة الثانية فنقول: إن سبب هذه الخصومة هي الحواف. وإن سبب الحواف هو التناقضات النفسية والعكرية. وإن سبب هذه التناقضات هو الاختلاف في المستوى وفي الطبيعة الحصارية. وإن هذا هو الذي أقام الحواجز المذهبية، وحول هذه الحواجز إلى قلاع حربية تحتزن وراءها العداوات والأحقاد والأسلحة المصوبة إلى المحاور هنا وهناك، لا إلى الخلافات المذهبية.

إن مذهباً كأخلاقاً، كأفكاراً، تعبر جميعاً عن حالة نفسية. إن تفسيرنا لهذه الأفكار والأخلاق والمذهب محكوم بهذه الحالة النفسية. إن النظرية لا توجد نفسها، ولا تعبر أو تحرك نفسها، ولكن حالتها النفسية هي التي تعطي النظرية وجودها وحساسها وقوتها، بل وتصوغها وتحدد اتجاهاتها. إن الفروق بين المجتمعات والأفراد هي فروق نفسية قبل أن تصبح فروقاً علمية أو حضارية أو اجتماعية. والمتساوون في نفسياتهم لا يمكن أن يتماوتوا في نظرياتهم. وإذا تدخلت النظريات أو المذاهب في المواقف النفسية فهي لا تتدخل كقوة فاعلة بل مفسرة. إن كل عمل المذهب والنظرية أن تعرضا على الإنسان نفسه.

وأعمال العقل كلها كالرؤية البصرية إنما ترى الرغبة نفسها دون أن تصنعها أو تعبر طبيعتها. ومع هذه فالأعمال العقلية أمام النفس أقل من الرؤية بالبصر أمام الرغبة، لأن عمل العقل لا يكون إلا من عمل النفس؛ أما الرؤية فليست دائماً من عمل الرغبة. ولو وجد قوم لا تتعبر مواقفهم الشعورية لما أمكن أن تتعبر حياتهم ولا أفكارهم.

عسكري مرور للشهوات

إن من الأوهام الشائعة التي يقع فيها الكبار دون الصغار قولهم مثلاً: ولقد انتصر فلان على نفسه، أو انتصر العقل على الهوى أو على الشهوة.

إن الإنسان لا ينتصر على نفسه، ولكن نفسه هي التي تنتصر على نفسه. إن الإنسان لا يحتسب أن ينتصر على نفسه ولكنه يكون نفسه، ولو انتصر على نفسه لكان ذلك هزيمة له، وهزيمته لا تعني إلا هزيمة نفسه. فكيف ينتصر هو لهزيمة نفسه، أو تهزم نفسه ليكون هو منتصراً؟

إن الاستقامة هي انتصار الرغبة على الرغبة، وليست انتصار التفكير أو الفضيلة على الرغبة. إنه لا يمكن أن يحدث صراع أو نزاع أو حتى مجرد خلاف بين العقل وبين أي شيء آخر هو من أعمال النفس. فالعقل لا يقاوم لأنه ليس خصماً لشيء، وهو ليس قوة

محاربة أو قاعدة إنه ليس شيئاً، وإنما هو مجرد تقدير وتفسير للأشياء فقط، قد يحكم ولكنه لا يبعد، ولا يمكن أن يحكم أو يعمل لمصلحة نفسه؛ بل لمصلحة الآخرين إنه محايد.. إنه لا يعيش أبداً من داخله، وليس في طبعه أن يناضل لا دفاعاً عن نفسه، ولا دفاعاً عن سواه. وإذا بدا أن العقل يعمل أو يعارض فليس هو الذي يعمل ذلك. إنه إذا تصادم تفكيرنا وإحدى رغباتنا كان معنى هذا أن رغبة صادمت رغبة، ولكن إحدى الرغبتين قد احتبأت وراء العقل بحيث لا ترى إلا بالتحديق والمحاولة. إن اندي ينطلق بكل سرعته في سبيل العواية بحيث يقال عنه إن عقله قد انهزم أمام شهواته، ليس الأمر فيه كذلك. إن عقله لم يهزم لأنه لم يدخل معركة، ولا يمكن أن يدخلها. وإنما تفسير مثل هذه الحالة أن هذا الإنسان قد ضل في توزيع نفسه بين أهوائها. فالفساد هو إنسان قد عجز عن تنظيم شهواته، وعن توزيع حركاته بين هذه الشهوات. أما الفاضل فهو الذي يستطيع تنظيم هذه الشهوات، وليس هو الذي يعصها أو يتصر عليها. إن المصلحة هي مجموعة رغبات، وإن الرذيلة هي أيضاً مجموعة رغبات، والفرق بينهما في التوزيع. فتوافق الشهوة مع القانون الطبيعي أو مع السلوك الاجتماعي فضيلة أو هذا هو مصدرها. وتنافرها مع أحدهما رذيلة أو هذا هو المعروض إن العقل ليس إلا عسكري مرور يراقب الشهوات والحركات، ويعطي الإشارات بالتوزيع والمناوبة حذر التصادم المدمر.

والتفوق ذنب كبير

إن هزيمة التحلف آفة تفسد التفكير والأخلاق، والتوازن والذكاء، وتجعل التناقض محتوماً ومريراً وأليماً. وإن انتصار التفوق لقياس أيضاً، يحتاج إلى التكفير والعقاب، والهرطقة والاستعمار.

إن التفوق كالتحلف كلاهما ذنب وتشوه في حساب الآخر وحساب النتائج.

إن المتحلف ليحاسب المتفوق على تحلفه، كأنه هو صابغه به. إن المتحلف يبعقب المتفوق لأنه هو الذي جعله يرى تحلفه ويلزكه، ويحاول تخطيه، ويعلمه كيف يتخطاه؛ بل لأنه يساعده على تخطيه، ويهيه وسائل التخطي.

إن التفوق - نفس التفوق - ذنب لأن التحلف يرى نفسه أمامه.. لأنه يرى نفسه أمامه رؤية غير سارة.. لأنه يفقده الرضا عن نفسه، ويحكم عليه بالتعير، ويدفع ثمن التعير، وهو لا يطبق ذلك حتى ولو دفعه من عطايا المتفوق وموهبته.

إن المتفوق الذي يسمح المتخلف للذنب في تقدير المتخلف ذنباً لا يمكن عفرانه إلا بأن يكون متخلفاً أكثر منه. إنه لقد صمعه المتفوق أن يعاقبه المتخلف ويذله ويشتمه، وأن يقبل المتفوق ذلك ويهون له كأنه التكفير عن تفوقه، أو التعبير عنه، أو التدليل عليه.

إن الاختلاف في المراتب يصح الاختلاف في التفكير والسلوك. والاختلاف فيهما يوجد موقفاً متناقضاً حزبياً. فالأقوياء في خصائصهم يوجهون هزيمة مذلة غير مقصودة إلى الضعفاء في خصائصهم. وهذه الهزيمة تفتح جراحاً في نفوس أولئك الذين واجهوها، وهذه الجراح تتحول إلى مشاكل وبعضاء وأزمات وتاريخ.

إن هؤلاء الذين أعطوا تفوقاً في معطياتهم الحضارية، لا بد أن تكون خصائصهم محانة لخصائص الآخرين العاجزين الذين حتم عليهم أن يستهلكوا فقط ما أعطى أولئك. وإن الفروق في الخصائص لا بد أن تعطي فروقاً في المستويات.

إن بين الشعوب فروقاً في المستوى. وهذه الفروق في المستوى تسبب كثيراً جداً من هذه الأزمات العالمية المستمرة، بقدر أخطر مما تسبب أزمات المستوى بين الأفراد. حتى محاربة السموم والجس، حتى مشكلة اللون والجس ترجع في أسبابها الأولى إلى التفاوت في المستوى. إنه لو كان المختلفون في ألوانهم أو في أجناسهم متساوين في خصائصهم الحضارية المتعددة، وفي قدرتهم المادية والعقلية، لما وجد ما سمي بالعصرية؛ لا في هذا العصر ولا في عصر مضى.

إن الطائفية في أي مجتمع وأي عصر ليست إلا تعبيراً عن الاختلاف في المستوى، إن التشابهين في مزاياهم الحضارية قد يتنازعون وقد يتحاربون، وهذا يقع كثيراً؛ ولكن العداوة بينهم تظل عداوة مصلحة محددة بوقت، لا نفسية دائمة. وقد يتحاربون بلا كراهة ولا حقد في الداحل؛ وإنما الحرب بينهما تدبير خارجي دعاءً عن مصلحة، أو طمعاً في اغتصاب شيء، أو تنافساً على شيء. أما المتباينون في مزاياهم فإن الكراهة والعداوة بينهم داخليتان حتى ولو لم يحتلوا على مصلحة أو يتنازعوا على أحد شيء. وسوف تبقى العداوة والخوف بين البشر ما بقي التفاوت في المستوى.

إن الأجناس الملونة محقرة في بعض المجتمعات. ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن الأجناس الملونة كانت هي المتفوقة حضارياً؟

إنه لمن المحتمل جداً أن تكون حيثلة هي المعتدية بالتحقير على الإنسان الأبيض المتخلف حضارياً.

أحياء لأن مبادئهم ميتة

المتحللون الذين يجدون أنفسهم في ظروف إبداعية أقوى منهم في مستوياتهم المادية والثقافية، في ظروف إبداعية قد شيدتها عبقرية متفوقة.. هؤلاء تختل تصرفاتهم، ويقعدون دكاءهم السلوكي والفكري والعاطفي، ويعجزون عن حب أنفسهم وحب الآخرين وحب الحياة، ويعجزون عن أن يكونوا مهديين - كأى إنسان يواجه موقفاً لا يستطيعه - يواجهه بعكره ومقدرته. إن فقدان التوازن الدائى يهدي إلى كل أنواع الضلال والعجز، ومع هذا فإن الحياة شيء لا يمكن تفسيره.. إن كونها موجودة هو معنى كونها معقولة.

جميع المواقف تصنع لنا شعوراً، وكل شعور يحتاج إلى استجابة مناسبة. ونحن جميعاً محتاجون إلى أن نرد على مشاعرنا رداً سلوكياً، ويجب أن يوجد تكافؤ بين الشعور والقدرة على الاستجابة. وقد كان الموقف هنا فوق القدرة، لهذا كان الرد عليه هذه الزمجرات الغبية، وهذه الصبغات البدوية، وهذه السيوف الخشبية، وهذه الخطوات العسكرية البطولية لمحاربة النجوم الرجعية.

إن المتأخرين يعيشون بالشعارات، وبالحدث عن المبادئ والمثل، أكثر مما يُعمون بتحقيق هذه التي ينادون بها؛ بل أكثر مما يريدونها أو يحترمونها أو يفهمونها.

إنه قد يزعجهم أن يتحقق ما ينادون به.. إنه لو تحقق لقتلهم، فهم موجودون لأن مثلهم غير موجود.

إن أول من يقتله المبدأ المطبق هو صاحبه، لو كان ممكناً أن يطبق أى مبدأ. إن الناس أحياء لأن مبادئهم ميتة.. إنه لو عاشت المبادئ مات أصحابها

إن الناس يدعون إلى أشياء على افتراض أن تلك الأشياء سوف تظل أسية وحديثاً فقط، ولو أردت أن تصبح ممارسة لحاربوها. إن أخطر من يلعبون هذه اللعبة هم الحكام والزعماء والمصلحون والكتاب. إن يصل هؤلاء المتأخرين يتحول إلى السلبية العيفة، فالحد والبعض، والسياب والانهام، والتشيع والوعود، هي التعويض السهل عن الأعمال الكبيرة

إن الدكتاتور يهتف بالحرية وللحرية وبا احترام الشعوب، أكثر مما يفعل الحاكم الديمقراطي، لأن المسألة عند الدكتاتور ليست أكثر من أن تكون خطياً. وإذا أصبح الحاكم يتحدث عن الحرية ويمتدحها، فمعنى هذا أنه قد أصبح لا يخافها لأنه قد قتلها.. إنه يمتدح قليلاً.

إنه كلما وجدت الحرية على لسان الحاكم، كان هذا يعنى أنه لا توجد حرية. فالحكام الذين يحكمون تحت أوضاع ديمقراطية قد يلعنون الحرية، لأنها تقيد تصرفاتهم، وتحاسبهم على حسناتهم.. إنها تحاسبهم لأنهم لا يستطيعون منعها من محاسبتهم. أما قتلة الحرية

فإنهم يتحدثون كأنهم شعراء ومغنون، عن فضائل الحرية.. لأنهم يتحدثون عن فضائل عدو لا يحشونه.. لأنهم يتحدثون عن فضائل عدو غير موجود، لأنهم قد صلبوه.

إن الإنسان قد يجد سعادة في التحدث عن مرابا عدو معلوب. والطاعة يجدون نشوة عظمى في الترحم على الموتى. إن ترحم الطاعة على الموتى وصلاتهم عليهم ومن أجلهم، أسلوب من أساليب الإعلان عن موت المنافسين والخصوم.

إن تحدث الطاعة عن الحرية وامتداحه لها، نوع منكر من لعن الحرية.. إنه يحول كل شيء إلى أوامر وتراخيص، حتى ممارسة الحرية والاعتراض عليه.

إن نقده بأمره هو، يهبه لذة شيطانية.. إن أوقع الأوامر في هذه الحياة، أن يأمر طاعة مجتمعه بأن يتقده ويعارضه.. إن هذا يشبه أن يطلب إليه أن يقتله، وهذا أبشع أساليب الاستهزاء والسخرية، والتعدي والتحقير، والتعجيز والإرهاب.

إن المجتمع حينما يستطيع أن يتقده حاكمه أو يرفضه، فلن يحتاج إلى من يأمره بذلك. وحينما يأمره حاكمه بذلك فلن يستطيع أن يفعله.

الزهرة أعظم من الطين

إن الحضارة التي هي إبداع الأقوياء، تضع على الصعواء شروطاً هي فوق طاقتهم. إنها تلزمهم بأن يعملوا معها، لأنهم يحبون فيها، ولأنهم إذا لم يعملوا فلن تتركهم ينعمون بأوضاعهم المتأخرة. والعمل معها يحتاج إلى مزايا نفسية وفكرية، وحلقية وإبداعية، هي أكثر مما يستطيعون؛ ولكنهم سوف يحاولون ولا يجدون غير أن يحاولوا. وهذا يلقي بهم في وصع متنافر.

إنهم مكرهون على أن يحاولوا عمل شيء لا يملكون القدرة عليه. إذن، لا بد أن يتحطموا من الناحية النفسية، وأن يصبحوا أضخم وعاء للردائل الأخلاقية والفكرية.

ما أتمس قوماً تفرض عليهم حياة لا يتناسبون مع فضائلها وقوة الإبداع فيها.. إن القدرة على العمل تصحح للنفس وللعقل فضائلهما. وإن العاجز عن عمله لا يمكن أن يكون أبداً فاضلاً ولا سوياً.

لقد أعطت الظروف الحضارية الجديدة أولئك الذين لم يصنعوها قدرة غير عادية لكي يعرضوا أنفسهم بكل وسائلها عرساً عدوانياً مريضاً عنياً.. لقد أعطتهم وسائلها المادية ولعائتها، وحماسها وشعاراتها، وظواهر كثيرة من أفكارها ومافعها، وأمانيتها وكل قواها.. لقد أعطتهم تعبيراتها، ولم تعطهم فضائلها.

إن أخطر الأشياء وأسوأها، ألا يتساوى الناس مع الأفكار والشعارات والمثل التي تصل

إليهم هي طرود وصناديق وإداعات أن أحظر من هدا، ألا يتساووا مع القوة التي هي فوق مستواهم الحضاري والأخلاقي، حينما يمتلكون هذه القوة المستوردة. إن المفروض أن تتناسب فكرة الإنسان مع قدرته، فإذا ملك قدرة ولم يملك فكرة، أو احتل الربط بينهما، كان الوضع فاجعاً. والدين يصنعون قوتهم لا بد أن يتناسبوا معها على نحو ما، لأن القدرة على صنع الشيء هي تطور في وعي الذات، ولأن الخالق ليس غير المخلوق في المستوى والفكرة.

إن الخالق هو المخلوق في حالة تعبيره عن نفسه، في حالة عبائه لنفسه وهراره منها.

إن المفروض دائماً مع هذا أن المخلوقات أعظم من خالقها. فالبشر أعظم من خالقهم الطبيعية. والثمرة والرهرة، أعظم من الطين. والجهاز الذي يصنعه الإنسان أدق من الإنسان. وهكذا إن الإنسان دائماً أرقى أخلاقاً وعبوناً وأفكاراً من خالقه. إن الإنسان دائماً أرقى وأتقى من آلهته.

إن كل أعمال الإنسان ودكائه أن يفعل أعظم وأفضل مما فعلت آلهته.

إن العمل يطور القدرة والتفكير، والإرادة والأخلاق، تطوياً غير تام التناسب. وهذا يوجد نوعاً من القابلية بين الإنسان وعمله. وهذه القابلية هي التي تعصم المجتمع على نحو ما من الانهيار إزاء نفسه.

إنه لو فقد التلاؤم على كل المستويات بين الإنسان وعمله، لكان الدمار محتوماً. أما الدين فيكون قوة لا يتناسب معها أي تناسب، لأنهم لم يصنعوها فلم يرتقوا إلى مستواها ومستوى الظروف والمرايا التي أبدعتها، هؤلاء هم القوة التي لا تملك أفكارها ولا حصائصها. وما أقسى تناقض وتعبير شخصيات هؤلاء الذين يملكون حضارة لا يملكون مستوياتها الفلسفية، والعقلية، والأخلاقية.. هؤلاء الذين يملكون حضارة مصنوعة خارج أنفسهم، وفوق قدرتهم.

أوطنية أن نقاوم الحضارة..؟

كم هو مثير أن يمهض درويش سياسي يحمل كل ردائل الدراويش المتحفين وتاريخهم، متحدث باسم الحضارة وشعاراتها، ليهدد تلك الحضارة نفسها بالصلب والشنق، ممطراً لها باللغات. إنه يسلخ حصائمه المتحللة بسلاح الحضارة، ليحطم المعاني الحضارية. إنه يدافع عن الهمجية بقوة المدنية.. إنه يهدد المتحضرين بالأسلحة التي وضعوها هم في يديه.. إنه يقاوم الحرية بالوسائل التي أبدعتها نفس الحرية.

إن المجتمعات التي يفرض عليها أن تحيا في ظروف حضارية ليست من عملها.. إن هذه المجتمعات لا بد أن تعاني انهياراً إنسانياً شاملاً.. إنها لا بد أن تعاني ضراوة أخلاقية

ونفسية، وشعوراً بالضياع والتفاهة، وعجزاً عن الشعور بالحساس والمبالاة، والاحترام لأي شيء. إن هؤلاء لن يحترموا الأشياء العظيمة أو يعجبوا بها أو يهتموها.. إنهم سيصرحون ويصدقون، ويكرهون كل الناس وكل الأشياء.. إنهم سوف يهتفون بحرارة ولكن بلا عمق ولا إيمان. إنهم لن يحبوا الأشياء العظيمة لأنهم لا يصنعونها ولا يتكافؤون معها.

إن الإنسان لا يحب الأشياء المتفوقة التي تظهره ضعيفاً أو ذليلاً محتقراً، وكذلك لا يحب الأشياء التي لا تتكافأ معها موهبته.

إنهم أيضاً لن يحبوا الآخرين الذين يتفوقون عليهم، لأن التفوق إهانة وحظر وحوف. إن جميع الناس في حسابهم أعداء ولصوص، وفاسدون وحونة.. إنهم لهذا يلعبون المعسكرات المتخصصة، ويصلون عليها جميعاً بالموت والخراب.. إنهم لا يمكن أن يعاملوا أحد هذه المعسكرات إلا على أساس أنهم أعداء وغادرون قاجرون. إنهم لم يستطيعوا أن يفهموا الآخرين، ولا يتكافؤوا معهم في مستوياتهم الحضارية، إذن لا بد أن يكرهوهم ويحافوهم، ويتكروا جميع نظمهم ومذاهبهم، ويقاومون بذلك، وأن يروا أن أكبر منافقهم أنهم يخالفون كل الناس.. يخالفون فكرياً ونفسياً وأخلاقياً، وأنهم لا يؤمنون بشيء من إبداء الغرباء الفكري أو النفسي أو المذهبي. وقد يجدون في مقاومة الحضارة وطنية وتديناً وأخلاقاً. إن أعظم مراياهم أنهم لا يؤمنون بمزايا الآخرين، وهذا أفضل دفاع عن قنصلهم هم للمزايا. إن هذا أعظم تعويض يقدمونه لأنفسهم العاقلة للمزايا. إن أقوى عزاء لمن فقد المزايا أن يتكر مزايا الآخرين. إن الإنسان لا يستطيع أن يرى الدنيا إلا من خلال مشاعره، بل لا يستطيع أن يرى شيئاً إلا من خلال المرأة التي يرى بها وجهه. إننا بالصورة التي نرى بها وجوهنا حين نحدق في امرأة، نرى الحياة والأشياء والناس، والمبادئ والقيم. إن رؤيتنا لوجوهنا لتؤثر في تكوين شعورنا وتفكيرنا، وإيماننا وأخلاقنا. إن المرأة لشيء كبير في حياة الإنسان.. إن رؤية الوجه تعني أشياء متناقضة.

إن هؤلاء لا يستطيعون أن يعيشوا بأحلاق الماضي وأفكاره ونظمه، لأن الظروف الجديدة ترفض ذلك وتجعله مستحيلًا. ولا يستطيعون كذلك أن يعيشوا مع العصر الحديث بكل ما فيه من تفكير وابتكار، وسرعة وقوة، لأنه أقوى منهم. ولا يوجد من يستطيعون أن يعيشوا في وضع لا يتناسبون معه، دون أن يتعدوا ويتناقصوا، ويتشوهوا ويشوهوا جميع الأشياء التي يمارسون. وإذا كانت البيانات لا يمكن أن تنمو وتردهر في غير ظروفها، فإن الإنسان كذلك لا يمكن أن يحيا في غير ظروفه حياة قوية أو سوية أو متلائمة.

الرغبة لا النص

والاحتمل جداً أن تبقى التناقضات النفسية بين المجتمعات والأفراد حادة، وأن تظل تتحول

إلى تصادم، أو إلى خلاف وعداوة ونفور على الأقل، ما دام المستوى بين هذه المجتمعات والأفراد متفاوتاً، حاداً في تفاوته. والمحتمل كذلك أن توحيد المذاهب والنظريات والنظم، بل وجمع البشر كلهم في دولة واحدة - لو حدث هذا - لن يزيل هذه التناقضات القائمة على تفاوت اختصاصات.

ولو استطاع الإنسان بوسيلة علمية أن يخترع مجتمعات متساوية، أو مقارنة في جميع خصائصها الحضارية والإنسانية، لكان ذلك أعظم ما صنع لردم الطرق التي تؤدي إلى العداوة والتصادم، والخلاف بين البشر. حتى الخلافات الدينية والفكرية والعسفية، ليست إلا خلافات في الخصائص والمستويات. إن الناس يختلفون في العقيدة أو التفكير، لأنهم يختلفون في مستوياتهم، وإذا لم يختلفوا في هذه المستويات، فإن اختلافاتهم الأخرى تصبح اختلافات صورية، وسوف يحولون حيثما هذه الاختلافات إلى شيء واحد في التفسير والتعبير. فالاختلافات في الدين أو المذهب، لا يوجد اختلافاً في السلوك والخلق ولا في الخصائص الذهنية، فإذا اختلف أهل الأديان والمذاهب المتعددة أو تعادوا، لم ينبغ تفسير ذلك باختلافهم الديني أو المذهبي، بل باختلافهم المفسري. إن المتساوين في مستوياتهم النفسية وفي خصائصهم، لن يختلفوا في رؤيتهم للإله الذي يؤمنون به، وفي تفسيرهم لصفاته.. لن يكون في رأي فريق عضواً منتقماً متعصباً، وفي رأي الفريق الآخر المائل له، حليماً صفاً متسامحاً.

•

إن كل الناس يعبرون عن عقائدهم ومذاهبهم، ويفسرونها باستعداداتهم ورغباتهم، لا بخصوص ولا بروح تلك العقائد والمذاهب. إنه لا يوجد من يعبر عن دينه أو مذهبه حين يعمل أو يفكر؛ وإنما يعبر عن وجوده..

وإن صفات المجتمع هي التي تفسر دينه وتعبّر عنه، لا روح ذلك الدين ولا نصوصه.. كما أنها هي التي تصوغه.

إن الأديان والمذاهب ليست مذمومة ولا ممدوحة إذا هان أهلها أو عظموا.. إنها ليست مذمومة ولا ممدوحة إذا انحرفوا أو استقاموا.

إذا قفز شعب وأوجد حصارة وقوة ورخاء، وهو يدين بدين أو مذهب، أو عقب ثورة ماء، أو عقب أحذه بنظام معين، أو فلسفة جديدة؛ فهذا الشعب كان لا بد أن يكون حتى ولو لم يدين بشيء من ذلك، أو دان بما يخالفه. إن الذي غير ذلك الشعب هو أسلوبه، لا مذهب ولا ثورته. لقد صنع القوة والحضارة أهل الأديان والمذاهب المختلفة؛ بل المتناقضة. وكذلك صنع الحضارة والقوة أهل النظم المختلفة في الحكم. والعاجرون والمتحلفون هم أيضاً

من كل النظم والمذاهب والأديان. إن المذهب والثورة والعقيدة، لا توجد القوة ولكنها تحيا وتقوى بها كما تورعها وتسميها. إنه لا توجد أية علاقة بين مذاهبها وعقائدها، وبين إبداعاتها للقوة والحضارة. لقد اخترع الإنسان مذاهبه وعقائده ليفسر بها كينونته.. إنه يعتقد لأنه يكون؛ ولا يكون لأنه يعتقد.

*

ليست الدكتاتورية الباهظة الثمن.. ليست الانقلابات العسكرية الحمقاء.. ليست القسوة التي لا تعرف قانوناً.. ليست أساليب التضليل والكذب، والسباب والادعاء.. ليست الوطنية المصابة بالأمراض العصبية وفساد الخلق واللغة.. ليست البطولات الخطابية.. ليست الرقصات المسببة.. ليست للمبالغات في الحب والكراهة، والتأييد والمقاومة.. ليست الكبرياء القومية والسلبيّة العدوانية.. ليست التحديات.. ليست المشاكل والأزمات.. ليس الجمون الذي يعيش فيه اليوم رعماء العالم العربي وزعماء آخرون كثيرون مشابهون.

ليست هذه كلها إلا بعض الردود التي يرد بها المعاجزون على التحدي غير المتكامل الذي واجهوه في عصية وحيرة وانكسار.

إنه دائماً تجيء الأفكار والأفعال الخاطئة رداً على مواقف الهزيمة والحيرة والإذلال. إن الهزيمة تصنع أفكاراً ومشاعر منهزمة. وإن الأفكار والمشاعر المنهزمة تصنع شخصية منهزمة.

القانون الخالق

قانون التراكم هو الذي يجعل العقائد والمذاهب، والنظم وكل الأشياء في تغير دائم.

إن التراكم يرفض أن يكون الشيء دائماً صيغة واحدة، أو مسعى واحداً. إنه يرفض أن يظل النهر في وقفة واحدة، أو أن يظل يسير بسرعة واحدة. إن الحركة الدائمة تخلق حالات متعاقبة دائمة. إن أي مذهب أو نظام، أو تفكير أو اعتقاد، أو وضع جديد، ليس إلا تعاقب حركات، وكذلك كراهته والتخلي عنه، هما حركات متعاقبة.. وكذلك كل خلق جديد.

نعم، الشيء يخلق نفسه..

الأشياء تنشأ وتنعير، وتتشكل خلقاً جديداً بقانون تراكم الحركة والمادة. وكذلك تتلاشى أيضاً، بنفس هذا القانون.

الحياة والسمو، والتطور والحضارة، كلها حالات من التراكم.. حتى أفكارنا وانفعالاتنا، ليست سوى تراكم حركة. والثورات والانقلابات معناها أن ظروفنا ومشاعرنا، واحتياجاتنا وآلامنا، قد تراكمت فتحولت شيئاً.

الجبال والأنهار، والأمطار والشموس، والنباتات والمجتمعات، والأفكار والمشاعر، تكون وتتطور وتؤدي أعمالها المختلفة والتي نراها بارعة، بقانون تراكم الحركة الذي يشأ عنه تراكم المادة أو تبددها. إن قانون التراكم لا يترك أي احتمال للتدخل في الكون من خارجه، وهو يجيب على السؤال القديم: هل الشيء يخلق نفسه.

نعم الشيء يخلق نفسه.. فالإنسان والشجر، والنهر والكون، وكل موجود يخلق نفسه، أي يكون نفسه.

إذا صنع الإنسان مثلاً كرسيًا، فإن ذلك الكرسي يصبح مزدوج الوجود، فهو إنسان ومادة أولى، صنع منها الكرسي الذي هو إنسان، أي الذي أصبح إنساناً.. فالكرسي الذي هو إنسان قد صممه الإنسان، أي أن الإنسان قد خلق نفسه. والكرسي الذي هو المادة الأولى قد صنعه المادة الأولى، أي أن الخشب أو غيره من الأشياء الأولية قد خلق أيضاً ذاته. وهكذا كل الأشياء التي يصنعها البشر، أو يصنعها الكون بعصه في بعض.

إن الخشب يخلق الخشب، ولكنه لا يخلق الكرسي لأن الكرسي لم يبق خشباً فقط. وإن الإنسان يخلق الإنسان أي يخلق ذاته بما فيها الكرسي، لأن الكرسي قد أصبح إنساناً. ولكنه لا يخلق الخشب؛ فكل شيء يخلق نفسه فحسب.

وإذا حول البشر الطبيعة إلى شيء آخر، فتحولها جزء منهم، فهم بذلك يخلقون أنفسهم.

ولو كان الشيء لا يخلق نفسه، لكان خالقه شيئاً يخلق نفسه؛ وهذا يعني أن الشيء يخلق نفسه. وقد جاء قانون التراكم الخالق، بدلاً علمياً عن الأرباب والأساطير التي كان القدماء يحاولون أن يممسروا بها عملية الخلق المستمر. وتفسير الكون بالعقائد ينافي وجود القوانين فيه، بل ينافي مجرد وجوده. وتفسيره بالقوانين ينافي وجود العقائد. واجمع بين تفسيره بالعقائد، وتفسيره بالقوانين، يعني القول بالشيء ونقيضه، أي يعني القول بالحقيقة وإنكارها في مجال واحد.

كل شيء يتحرك حركة دائمة..

وهذه الحركة تراكم..

وتراكمها يحولها إلى حالات جديدة متعاقبة، لا نهاية لها..

وكل شيء يتطور إلى حالة جديدة بمقدار ما تراكم فيه الحركات..

هذا النهر يصنع فيضاً أو طاقة من النهر الآخر، وهذه القديفة تصنع دماراً أقوى من تلك، وذلك المجتمع منطور أكثر من المجتمعات الأخرى. وسبب هذا التفاوت هو الفرق في تراكم الحركة.

ليس المجتمع إلا طوراً من أطوار التراكم.. وليست أفكاره ومشاعره إلا نهاية من نهايات الحركة المتجمدة. والعضيلة في جميع صورها، ما هي إلا تراكم شعور وظروف.

إن تفكيرنا وشعورنا يتحركان وتراكمهما في حركتهما. وتراكمهما المتولد عن حركتهما،

هو الذي يصنع حالاتنا الفكرية والشعورية الجديدة. فإذا تغير تفكيرنا وشعورنا، كان معنى هذا أن عمليات التراكم قد بلغت مرحلة التحول..

إننا نشعر ونفكر ونتحرك، ثم نشعر ونفكر ونتحرك، وتستمر نفعل ذلك، حتى تتراكم من شعورنا وتفكيرنا وتحركنا، مشاعر المجتمع وأفكاره وسلوكه، وكل أخلاقه وتقاليده بأسلوب الحركة المتتابعة والعقائد في كل حالاتها هي مشاعر متكاثفة؛ حتى الآلهة لا تعني في لغة المتحدثين عنها إلا ذلك.. فالذي قال: أنا الله، كان يعبر عن هذه الحقيقة. إن الله هو الإنسان.. هو تراكم تصورات وأمانيه، وتعبيراته عن نفسه.. هو تراكم لعتة. إن الله هو لغة الإنسان في صيغة ماء، هي صيغة متراكمة. والله هو نهاية سلسلة متراكمة من التاريخ النفسي والاجتماعي. وما مشاعر رجل هذا العصر، وأفكاره، وأخلاقه، إلا حالة متراكمة من تجمع حركات التاريخ؛ فكل من مروا بالتاريخ ينصبون فينا ويحركوا بطريق التدافع، كما تدفع مياه النهر بعضها بعضاً. وكل تغير إنما يعني مرحلة من التراكم المستمر. وتغير المجتمع، هو تغير حالة ناتج عن هذه العملية. وهذه العملية هي التي تحدث القفورات التاريخية الكبرى، مثلما يحدث الفيضان والانفجار والعليان.

كان ابحاثون يسألون دائماً: لماذا تتجه الحياة إلى الصعود أو إلى ما نظنه صعوداً، ولا ترتد إلى الوراء.. لماذا تتطور صاعدة مع احتمال ألا تفعل.. ما هي القوة التي تحتار لها هذه السبيل وتدفمها حتماً إليها؟

وكان بعضهم يجيب بأن القدر الأعلى هو الذي يسلكها في ذلك حسب خطة مرسومة مدبرة أراً. وكانوا يجدون في هذا برهاناً علمياً على وجود الإله المفكر الحكيم الرحيم. وآخرون يعرفون ذلك إلى الصلدة، أو إلى طبيعة الحياة والوجود. ولكن قانون تراكم الحركة يجيب على هذه المشكلة، أو على هذه الظاهرة التي حوّلها الإنسان إلى مشكلة.

فالإنسان يتراكم في نفسه، تتراكم أفكاره ومشاعره وحركاته.. وكذا الحياة في جميع وحدات المادة في صورها المختلفة. فالنهر العظيم يحقوله، وطاقاته، ومجراه، ما هو إلا تعبير عن هذا القانون الخالق الذي يبدو رحيماً وحكيماً، بلا رحمة ولا حكمة. وتراكم الإنسان في نفسه يعطيه أطواراً متعيرة صاعدة، أو تبدو كذلك لأساً يريدتها كذلك، أو لأساً يجدها كذلك.

يبدأ الرجل يعمل ويجمع الثروة مبتدئاً من الصفر، ويظل عمله يتراكم، وقد يضاف إليه عمل أبائه وأبنائهم. وهذه الأعمال المتراكمة تتحول إلى عمليات أعلى وأقوى، وأكثر إبداعاً ودقة وقدرة على الانتصار والاتساع. وهكذا تراكم عمليات الحياة في الإنسان وفي كل الأحياء يحولها إلى أطوار أرقى، أو إلى أطوار يبدو أنها أرقى. إن التطور لا يعني إلا التراكم. وإن التراكم محتوم أن يكون تطوراً.

وكيف تتطور الأفكار..؟

في الحياة وفي كل الأشياء قانون هو قانون الاندفاع والاصطدام. وهذا القانون يحدث التغيرات في كل موجود، كما يتغير اتجاه السيول الهايطة من أعالي الجبال بالقانون نفسه. ولو أراد البشر أن يمتنعوا عن التعبير لما استطاعوا، لأنهم لا يستطيعون أن يمتنعوا على قانون التراكم. وليس الذي يجعلهم يتغيرون هو إرادة التغير، بل هو قانون التعبير.

إن التراكم قانون اضطراري، لذلك كان التطور اضطرارياً، حتى الذين يحشدون كل قواهم لمقاومة التطور لا بد أن يتطوروا لأنهم لا بد أن يتراكموا.

لقد كانت جميع المجتمعات تخاف أن تتطور أو تتغير، بل وتجهل ذلك؛ ولكنها مع ذلك تطورت. لقد كان خالقها، وهو هذا القانون، يغيرها بدون أن تدري أو تريد. ولو كان التطور لا يحدث إلا إذا تطورت الأفكار، لكان السؤال. وكيف تتطور الأفكار..؟ إن أفكارنا المتطورة هي دائماً خلق وجودنا المتطور، أو الذي لا بد أن يتطور.

إن القانون الذي يصنع الشمس ويطور الكون، هو الذي يصنع الحضارات، ويطور أفكار الإنسان.. ولكن التعبير مختلف.

وإرادتنا للتعبير ووعينا له، فعلا من أفعال تراكم الحركة لا فاعلان لها. إنما نفعل بالإرادة والوعي، وبلا إرادة ولا وعي. وإن إرادتنا ووعينا معمولان محكومان مفروضان بالقانون الذي فعل وجودنا، وفرص علينا الجوع إلى الطعام وإلى الجنس.

وتفاوت المجتمعات في سرعة تطورها، معاًها تفاوتها في قوة حركتها وأسلوب تراكمها. وتشبه في تفاوت حركتها وحدات الكون الأخرى في عمليات الحركة المتفاوتة. وإذا تفوق نهر على نهر، أو كوكب على كوكب، أو إحدى شجرات البستان على الشجرات الأخرى، كان معنى هذا تفوقاً في عملية الحركة المتراكمة. ولكن الحركة قد تكون هدماً. فليست دائماً بناء، والذي يجعلها هدماً أو بناء هو طبيعة المتحرك وظروفه ومجالاته. وأما جهازه العنسي الصكري فهو من خلق الحركة كما سبق، وهو لا يخلقها أبداً بل هي تخلقها ثم تخلق به.

إنه لولا تراكم الحركة لما تغير شعورنا ولا تفكيرنا، ولا أخلاقنا أو حضارتنا، بل لما تغير الكون. نعتبر في الشيء فلا نستوعبه ولا تؤمن به، ولكننا نستمر بفكر حتى يتحول تفكيرنا إلى إيمان وإحاطة.. وكذلك نشعر نحو الشيء أو نهم به، ونستمر نشعر ونهم، إلى أن يتحول شعورنا ونهمنا إلى اقتحام.

كيف يحدث ذلك..؟

إننا نبدأ شيئاً، ثم يصيرنا التراكم شيئاً آخر.. ذلك هو قانون تغير الأشياء.

حتى مذهبها السيامية والفكرية، والعلفية والاجتماعية وغيرها، إنما تتكون وتتغير بنفس هذا القانون. قد يواجه مذهباً اجتماعياً معيماً لا يدين به، ونظراً لواجه ونمكر فيه، وشعر نحوه، ويظل تأثرنا به ومواجهتنا الفكرية والنفسية له تتراكم وتتراكم حتى يؤمن به، أو يصبح على الأقل غير خائفين منه. إن انزعاجنا من الأشياء وميلنا إليها، راجعان في الغالب إلى مقدار عمليات التراكم الشعوري والفكري، بل وإلى مقدار تراكم الرؤية.

هل نزرع الصحارى بالكلمة؟

اعتاد الناس أن يعتقدوا بأن الكتاب والمعلمين الروحانيين هم الذين يطورون المجتمعات، وأنهم هم القوى الخالقة التي تصوغ سلوك المجتمعات، وأحلاقها، وقوانينها، وصفاتها النفسية والفكرية. والباحثون العرب تهرمهم مشاعر الابتهاج والكبرياء حينما يتذكرون أو يقتنعون أن الحياة العربية الجديدة بكل ما فيها من ثقافات واتجاهات حديثة، هي مسحة طائفة من الرجال. وأن هؤلاء الرجال هم الذين حرروا بلادهم من معتقلات التاريخ، وجعلوها تؤمن بالحضارة وتحبها. وقد ضرب المثل كثيراً بقاسم أمين، ووصف بأنه أحد الكبار الذين عبروا مجتمعاتهم، وصاغوا التاريخ بأفلامهم وأفكارهم. قيل إن كتابه عن المرأة هو الذي فك عنها الطلسم، وجعلها تنقي بكل هوان التاريخ عن فكرها وجسدها. وقيل أيضاً عن رجال كثيرين غيره أن كلاً منهم قد غيّر جانباً من جوانب الحياة، وصاحه الصياغة الجديدة. لقد كانوا قوماً من السحرة خلقوا كوناً جديداً بالكلمات.

هل صحيح هذا.. هل صحيح أن التغيرات الاجتماعية الكبيرة تحدث بسبب واحد مباشر.. هل صحيح أن كتاباً واحداً قد يغير المجتمع..؟

لو كان ذلك كذلك، لاستطاع أصحاب الأفكار الطيبة، أن يحولوا البشر إلى نماذج من العظمة تصب على مقاماتها الآلهة. أن يؤلفوا كتباً ويلقوا بأفكار تصوغ الناس كما يريدون.

بل لو كان الأمر بهذه السهولة، لاستطاع أي شيطان ماهر أن يفسد البشر ويصنعهم كما يشاء بالكتب والآراء.

إننا لا نستطيع أن نصوغ الناس صياغة جيدة بالأفكار الجيدة.. كذلك لا نستطيع أن نصوغهم صياغة رديئة بالأفكار الرديئة. إننا لا نصلح أو نفسد أو نطور بالكتب.

وإذا كان هذا صحيحاً، أفليس من المستطاع حينئذٍ تغيير خصائص المجتمعات وأحلاق

الناس بعدة كتب يؤلفها عدة كتاب، حتى ولو كانوا كتاباً مستعارين.. وهل الأمر بهذا اليسر..؟

إذن فلن تبقى أية مشكلة في هذا العالم. وحيث يصحح أصحاب الكلمة أقوى من يحكم العالم، بل من يخلق العالم. إنهم يخلقونه بالكلمة. إلا أن تعقيداً خطيراً سوف يحدث حيث، وذلك بأن يتناقض الخالقون للعالم بالكلام، فما العلاج إذا تناقضوا.. إذا تناقض الذين يصنعون كل شيء بالكلمة..؟

إذا لا نستطيع أن نصنع أخلاق المجتمع بكتاب، كذلك لا نستطيع تغييرها بكتاب. كما لا نستطيع أن نقيم المصانع ونحوها الصحارى إلى حقول بطريات بلقي بها فيها.

وإذا كان من غير الممكن أن نجعل الأحداث الطبيعية تقع أو تتغير بالأفكار والكتب، فكذلك لا يمكن أن نجعل أوصاع المجتمع تتغير بمثل ذلك. وبقدر ما يستحيل أن تحدث ظاهرة كوية بسبب واحد مباشر، يستحيل أيضاً بالسبب نفسها، حدوث تغييرات اجتماعية بسبب واحد مباشر. وهل يمكن القول بالسبب الواحد المباشر..؟

قدرة على الحركة، لا التفكير..

إن الظاهرة الاجتماعية كالظاهرة الطبيعية كلتاها تعبير نهائي عن تجمع حشود من الأسباب. وإن جميع التعبيرات في الوجود مركبة معقدة متسلسلة. والإيمان بالسبب الواحد المباشر إكثار للأسباب.. ليس في الطبيعة، أو الحياة، أو المجتمعات، أفكار أو أوامر تقول للشيء كن فيكون.

وما حدث للمرأة في مصر لم يكن بد من حدوثه، حتى ولو لم يوجد كتاب قاسم أمين.. بل ولو لم يوجد قاسم أمين نفسه.

لقد حدثت تغييرات كثيرة في المجتمع المصري والعربي وفي الحياة المصرية والعربية، لأن ظروفاً ما جديدة قد حدثت؛ لا لأن كتاباً أو كتباً قد ألقت ونشرت. وبالأسباب التي تعبرت بها الحياة وأساليبها، تغير سلوك المرأة. والمرأة التي تعبرت وتحررت ليست هي المرأة التي قرأت كتاب قاسم أمين، بل هي امرأة أخرى.. امرأة وجدت نفسها في معترك ظروف لا بد أن تصنع منها كائناً جديداً. لقد خرج كتاب «تحرير المرأة» فلم تتحرر المرأة، لأن الظروف لم تكن قد نضجت بعد، ثم تحررت بعد أن انسحب الكتاب من السوق، وأصبح تاريخاً يتحدث عنه الكاتبون في بعض مقالاتهم، أو فوق مكاتبهم، ولم يبق قوة في المجتمع تصوغ أخلاقه وأفكاره، أو تحرضها.

حيثما نشرت أفكار قاسم أمين، لم يكن من الممكن أن تتأثر بها المرأة لأنه لم يكن ممكناً

أن تقرأها أو تفهمها، لأنها لم تكن قارئة ولا فاهمة. ولم يكن كذلك من الممكن أن يحملها على التأثير بها مجتمعا أو أقربوها، لأنهم لم يكونوا مؤمنين بها، أو على الأقل لم يكونوا مبشرين بها في نسايتهم وفي مجتمعهم، بل لم يكونوا قارئين لها.

إن المرأة العربية تصر حتى اليوم على رفض الاستجابة لدعوات كثيرة متواصلة تحثها على التخلي عن أخطائها السلوكية والروحية الأخرى الكثيرة، فهي تقيم الحملات للدجاج، وتؤمس بالرجال، وتهبهم إيمانها ومالها وحساسها، وتذهب إلى القبور، وتطلب من الموتى حل المشكلات، وتصنع مثلما كانت جداتها يصنعن في شؤون الزواج وربية الأولاد، وتحويهم من الحياة والأشباح، والظلام والذكاء، ومن الشجاعة. وفي معاملة الأرواح، وصوغ العلاقات مع الآخرين. وتؤمس كذلك بالهة جداتها، وتشعر بمشاعرهن، وتحضن لانيقاتهن الرديئة المتأخرة، ولم تتغير إلا بمقدار ما تغيرت الظروف. ولم تستطع تلك الدعوات والصيحات القوية أن تغير أفكارها، أو مشاعرها، أو سلوكها؛ لأن الأوضاع التي تحياها، ولأن عمليات التراكم عدها، لا تكفي لحدوث مثل هذا. لا لأنه لم يوجد قاسم أمين آخر، يدعوها إلى ذلك.

ولقد دعا كتاب «تحرير المرأة» إلى أشياء كثيرة لم تأخذ بها المرأة، أو تتأثر حتى اليوم؛ لأنها في الحقيقة لا تأخذ بحياتها المتحررة عن الكتب أو عن الدعوات والوصايا الصالحة.. بل تأخذها عن الحياة نفسها، ولأن عمليات التراكم هي التي تصوغها.

من المحتوم أن قاسم أمين لو كان ضد المرأة فوضع بدل كتابه في حريتها كتاباً آخر ضد حريتها، لكان البائع الاجتماعي هو نفسه بلا تعبير. فالمرأة متحررة أو سافرة، أو عاملة مع الرجل في الريف والبادية، وفي بعض البيئات المتخلفة جداً من غير أن تعلم بدعوة قاسم أمين، أو بدعوات غيره من المصلحين، بل بدون أن تعلم بوجودهم.

والناس لا يفعلون الشيء لأنهم دعوا إليه أو برر لهم فعله، ولكنهم يفعلونه حينما يجدون أنهم ممنون بفعله. وعملية الإكرام ليست أفكاراً ولا كتباً ولا إقناعاً.. إنها شيء أكبر من ذلك وأصعب.

إن الأفكار تحضن دائماً للحياة، تحضن لها في تكونها وفي استجابتها، وفي فهمها لنفسها، وفي فهمها للأشياء. والحياة لا تحضن ولا مرة واحدة للأفكار، لأن الحياة ضرورة وقدرة ومعاناة أما الأفكار فقراءة من كتاب يتحدث عن شيء لم يصيب معاناة ولا ضرورة ولا قدرة.

إن أقواماً كثيرين يرون حرية المرأة جريمة كبرى وفساداً عظيماً، ومع ذلك يباركون لنسائهم أن يأتين هذه الجريمة وهذا الفساد، ويشعرون بالخسائر والصغار والتأخر إذا لم

يعتد ذلك. والذين يغيرون أفكارهم في هذه القضية، يغيرونها لأنهم وجدوا أنهم لا بد أن ينعيروا في سلوكهم؛ فالاحتياج إلى السلوك الجديد هو الذي يصنع الاحتياج إلى التفكير الجديد. وكذلك يؤمن أقوام آخرون بحرية المرأة، وقد يتحولون إلى مبشرين بهذه الحرية؛ ولكنهم لا يستطيعون أن يحولوا إيمانهم إلى سلوك، لأن الأوصاف التي يعيشون فيها لا تتحمل مثل هذه الشجاعة. والمجتمع قلعة على التحرك لا على التفكير.. إن المجتمع حركات تتوافق.. إن المجتمع حجارة وقطعان تتحرك وتتلاءم، وليس أفكاراً تتفاهم أو تتصادق بمحبة وعداء.

ماذا لو أن كاتباً من اليمن ألف كتاباً يدعو فيه إلى مثلما دعا إليه قاسم أمين، ثم نشره في بلده في الوقت الذي بشر فيه قاسم أمين كتابه.. هل يمكن الزعم أنه لو حدث هذا، لكانت المرأة اليمنية قد بلغت الطور الذي بلغته المرأة المصرية مع بقاء ظروف اليمن كلها في مكانها..؟

لقد صدر كتاب قاسم أمين في مصر، وقرأه أناس في مصر، وأناس في سوريا، وأناس في العراق، وأناس في البلدان العربية الأخرى، فهل جاء التأثير واحداً.. هل اتحدت المرأة موقفاً متساوياً في جميع الشعوب..؟
لو كان الكتاب هو الفاعل لتساوى التأثير.

إن الظروف والصعوبات هي التي تصنع سلوكاً، بل وتصنع اتجاهاتنا الفكرية والروحية، ورعبتنا في الإصلاح. والضرورة هي التي خلقت دعوة قاسم أمين، وليست دعوته هي التي خلقت تلك الضرورة. بل إن الدعوة إلى حرية المرأة ونفس حريتها، كلاهما مظهر لاحتياج، وليس الاحتياج أو الاستجابة مظهراً لهما. والظروف التي صنعت حرية المرأة هي التي صنعت الدعوة إلى حريتها، هذه وهذه نتيجة. فالأسباب التي أوعزت إلى قاسم أمين بأفكاره، هي التي أوعزت إلى المرأة الجديدة بسلوكها الجديد. لقد استجابت المرأة بسلوكها للظروف، واستجاب قاسم أمين بتفكيره لتلك الظروف، فكلاهما مستجيب للظروف الموجبة للتغيير.

متى يفتتح المجتمع بالفكرة، ومتى يحولها سلوكاً..؟

إن الناس لا يقتنعون بالفكرة لأنها صحيحة، بل لأنها قد وجدت ظروف الاقتناع. وهم لا يحولون الفكرة التي يقتنعون بها إلى سلوك، لأنهم اقتنعوا بها بل لأنهم أرادوا ذلك واستطاعوه.

الفكرة قد تكون صحيحة جداً، ولكنها لا تقتنع بها لأننا لا نستطيع الاقتناع. وقد نفتتح بها جداً ثم نحولها إلى سلوك، لأننا لا نستطيع تحويلها. إن الحركات السلوكية أشياء رائدة

على الأفكار وعلى الإيمان. وتغييرات المجتمع هي مجهود كبير.. هي فوق الاقتناع والأدلة العقلية. فإذا كانت أفكار تحرير المرأة قد استطاعت أن تقنع الناس كلهم أو بعضهم بصحتها، فما الذي جعلهم يستطيعون تحويلها إلى ظاهرة اجتماعية، أو يربعون في ذلك مع أن الفكرة ليست حركة، ليست سلوكاً؟

والذي يحدث أن الناس يفعلون الشيء، أو يحتاجون إلى فعله، أو يرغبون فيه، أو يفرض عليهم، فيذهبون حيث يبررونه تبريراً فكرياً. وهم لا يفعلونه لأنهم وجدوا له مبررات فكرية. وهذا هو ما حدث في موضوع المرأة وموضوع حريتها. لقد تجمعت الظروف والظروف التي تفرض على المجتمع وعلى المرأة سلوكهما الجديد، فاستجاب المجتمع واستجابت المرأة، ثم راحوا يبحثون عن تلك المبررات الأدبية. بل ليست المسألة كذلك، فالمرأة والمجتمع قد وجدوا أنفسهم يفعلون ما حدث بدون أن يقصدوا الاستجابة له، أو يستطيعوا دفعه، أو التفكير فيه. إن أقوى كتاب قد يعبر أفكاراً أو أفكار طائفة ممتازة منا، ثم يستمر هذا التغيير الفكري يتزايد بين جميع وحدات المجتمع، أو بين وحدات الطائفة المنتارة وحدها. ولكن متى تصبح هذه الأفكار المقروءة عملاً من أعمال المجتمع؟ تلك مسألة أخرى.

إن الكتب المقدسة التي يؤمن بها الناس أقوى إيمان.. التي يؤمنون بها أقوى من إيمانهم بكل ما يمارسون ويشتهون.. أقوى من إيمانهم بقيمة ونطاق العلاقات الجنسية، لم يمكن أن تتحول تعاليمها إلى سلوك للذين يؤمنون بها؛ بل لا يوجد بين أتقي المؤمنين وأصدقهم من يعلمون في هذه المنزلة؛ فلماذا؟

ليس المجتمع مجموعة من الينابيع تتنقل بقانون الحركة وحده. إن المجتمع حركة، ولكنه معقد أكثر من الحركة. إن المجتمع مجموعة من الاحتياض والخوف، والشجاعة والجنون، والعقيدة والعادة، والقدرة والعجز، والمصلحة والتقاليد الكثيرة المعقدة. وتغير المجتمع بل وتغير أمة ظاهرة اجتماعية، معناه تحريك هذه المجموعة كلها تحريكاً متوافقاً. وكيف يمكن أن يتحرك هذا الجهاز كله، ويتوافق في حركته ليخلق وضعاً حركياً معيماً؟

إسألا لا نفعل ما نريد، ولا نريد ما نفعل؛ ولكننا نفعل ونريد ما لا بد أن نريده وأن نفعله. والبشر لم يجتمعوا في أي وقت ليقرروا إرادة ما حدث، ويقرروا الوصول إليه، ولو اجتمعوا لما قرروا ولما أرادوا.

محاولة عقيمة يائسة

إنه حينما نغير وضعاً اجتماعياً، لا نغير وضعاً فكرياً؛ وإنما نغير قوى مادية هائلة.. نغير تاريخاً وأوصاعاً، وأساليب كثيرة من أساليب الحياة المتراكمة، ونرفع جثثاً وترباً، وقبوراً

ورجالاً من الطريق، ونهزم جيوشاً وأجهزة وأسلحة.. ثم نوجد من الساحة المادية نقيض ذلك. والذي يحاول أن يفعل كل هذا للمجتمعات بالمطلق، يحاول محاولة يائسة وغير ذكية

إن المطلق في مواجهة هذه القوى ليس ضعيفاً فقط، بل مسحوق وتابع.. إنه لن يقاوم أو يحايد، أو حتى يحدد نفسه. إنه سيصبح عميلاً مأموراً مطيعاً، وجدياً مستبلاً، يقاتل ضد نفسه لحساب قاهره. وما مثل محاولة المطلق للسيطرة على هذه القوى أو توجيهها - لو أمكن أن يحاول - إلا كمحاولة راهب في صومعته المعزولة عن العالم، أن يتدخل بصواته في معركة كونية بين النجوم، أو في قوانين هذا الكون وأحلاقه، لتكون بصواته وأمانه طبق تعاليمه.

إن المجتمع حاجة واستعداد، وقدرة وتركيب، وتكيف وتاريخ. هل نستطيع أن نصنع من كل إنسان متسلقاً للجبال.. أو هل يمكن أن نخلق معامراً أو عبقرياً في كل وقت، وفي كل ظرف، وكل مجتمع. وهل نستطيع ذلك بالدعوة والتفكير؟

كم من المفكرين والدعاة الذين أعطوا أفكاراً وفلسفات، ومذاهب وهموماً إنسانية، ثم مروا في الطريق الصيق دون أن تسير أو تهتف وراءهم الجموع، أو يحدثوا أية صدوع في بناء مجتمعهم.. وكم من سقراط ومسيح صليتهم المجتمعات قبل أن يستطيعوا تغييرها أو إقناعها، بل أو حتى الظفر بيكائها أو رثائها؟

إن أشد الناس إيماناً بالأنبياء والمصلحين، لا يستطيعون أن يحضنوا سلوكهم، أو أنظمتهم، أو قدرتهم، أو إرادتهم، لما جاء به هؤلاء الأنبياء والمصلحون؛ بل لا يستطيعون أن يوجدوا شيئاً من انتباههم أو النواد بين حياتهم وتعاليم هؤلاء الأنبياء والمصلحين.. وحتى لو أرادوا أن يفعلوا لما استطاعوا.

إنهم لا يملكون أن يريدوا، ولو أرادوا لما ملكوا أن يستجيبوا لإرادتهم. بل إن الأنبياء والمصلحين أنفسهم لو أرادوا أن يحضنوا هم أنفسهم لما جاؤوا به هم، لما قدروا.. إنهم لا يستطيعون أن يطيعوا أنفسهم، ولا يستطيعون أن يريدوا طاعتها. وليس خصوم الدعاة والمصلحين أكثر عصيانياً لتعاليم الدعاة والمصلحين، وعجراً عن التوافق معها، من نفس الدعاة والمصلحين.. إن الفريقين يعصون هذه التعاليم على درجة واحدة..

إن نظريات الإنسان معزولة عن إرادته.. وإرادته معزولة عن قدرته. وقدرته معزولة عن واقعه. قد تكون للإنسان نظرية تصوب الانتحار، وترى فيه شجاعة وشرهاً، وذكاء ورفضاً للعبث السحيق، وارتفاعاً بالنفس والكرامة عن الهوان والقبح، وهو مع ذلك يستطيع أن يتحجر، ولكنه لا يفعل لأنه لا يريد، ولا يستطيع أن يريد، ولو أراد لما استطاع أن يفعل.

فالإنسان واقع، وليس إرادة ولا أخلاقاً ولا أفكاراً.. إنه محكوم بعصه وليس حاكماً على نفسه ولو بحث جميع أصحاب الرسالات الكبرى من جديد ليعرضوا على المؤمنين بهم إحصاء واقعهم أو أهوائهم لما يؤمنون به بالقانون والقوة، لما اكتفوا بأن يكفروا بأصحاب هذه الرسالات وينفروهم؛ بل لكان محتوماً أن يصلبهم باسم التعاليم التي جاؤوا بها. إن المؤمنين بالرسول محمد عليه السلام إيماناً يجعلهم يقتلون من يجرؤ على توجيه أي سؤال إلى سلوكه، ليقتلون نفس محمد لو جاءهم ليرمهم بتطبيق دعوته. وليس أصدق الناس إيماناً بالسبي أو بالمصالح أقدر على التزام تعاليمه من أكفر الناس بكل الأنبياء وكل المصلحين.

إن الإيمان بالتعاليم لن يجعلنا أقدر على التوافق مع هذه التعاليم. إن الإيمان لا يغير أو يضعف حماس أعضائنا.

إن تغير المجتمعات قانون مثل تغير الطبيعة وتغير الجسم الإنساني. ليس تلقي الكتاب الواحد في مجتمعين مختلفين لا يكون على درجة واحدة..؟

وأما لا أعني هنا أن الإنسان حاصع إراء الطبيعة والمجتمع، بل إن الإنسان وكذا المجتمع خاضع إزاء نفسه.

الحجة لا تقنع، بل تثير..

الأدلة العقيدة لا تستطيع أن تقنع الناس، فكيف تستطيع أن تغيرهم..؟

حاول بجميع مطلقك أن تقنع من يحالفك في المذهب أو العقيدة، واجمع نفسك وكل موهبتك وكل من يرون رأيك، وتحولوا إلى طاقة عقلية، وصوغوا هذه الطاقة في أبهر الأساليب المنطقية والإقناعية، واحشد معك جميع الأولين والآخرين يحمون على أهوائهم وعقولهم كل ما قالوه وعرفوه.. بل وجد إلى جانبك جميع آلهتك، وأبيائك، وكتبك المقدسة، ليشهدوا لك أقوى شهادة تريدها، ثم اجعل من كل ذلك أسلحة تدمر بها حصون محالفك، أو شموساً تكشف بها وجوه الخطأ والصواب في آرائه وعقائده، ثم توقع كيف تكون النتيجة..

إن جميع أسدحتك مهما كانت مسددة وفتاكة ستضرب بعيداً عن حصون المخالفين لك، وستهوي قذائفك الهائلة باردة باردة، بل خرساء صامتة، لن تقتل أو تهز أو تسمع.

ولو كان المطلق يعبر أفكار الناس، وعقائدهم، أو سلوكهم، لكان من السهل جداً إحراج أهل الأديان والمذاهب والأنظمة المختلفة من أديانهم، ومذاهبهم، وأنظمتهم، وإدخالهم فيما يحالفها بالمنطق والحوار القوي. بل إنه كلما كان منطقاً أقوى وأوضح كان أضعف في

الإقناع؛ لأننا كلما توقعنا على خصومنا بالحجة كانت حجتنا أعجز عن إقناعهم، لأننا حينئذ نثير حقدهم وخوفهم، بدلا أن نستطيع إقناعهم.

إننا لنضع الآخرين بإظهار توقعهم المنطقي علينا أكثر مما نضعهم بإظهار توقعنا عنهم، لأن البحث عن الحجة الصحيحة أو القوة ليس هدفاً من أهداف الناس. إنهم يستعملون الحجج القوية لتأييد أهوائهم، ولكنهم لا يحترمونها لذاتها. ولو احترموها وهي صدهم، لأنها قوية أو صحيحة، لعادوها وكرهوها أكثر. فحين معادي الحق إذا كان ضدنا، أكثر من معاداتنا للباطل لأن الحق المصاد أحط، لهذا لا بد أن نخافه ونقاومه أكثر. وكسر الحجة بالحجة، يشبه كسر السيف بالسيف، كلاهما يغذي المقاومة والعداوة ولا يصنع صلحاً أو سلاماً نفسياً. والذين أقعوا الآخرين، لم ينعوهم بالمنطق؛ بل بالتأثير النفسي.

إننا لا نستطيع أن نضع أحداً بأي أسلوب، ولكن الناس هم الذين يقتنعون تحت ظروف الاقتناع الخاصة بهم، وحينئذ نحاول أن نرعى عن أنفسنا بأن تنسب إليها فضيلة الإقناع.

ليقتل جميع البشر، جميع الخصوم والمحتلمين.. ليقتل جميع هؤلاء مطلقهم المتقاتل، فإن أحداً منهم لم يحسر شيئاً. لن يحسر معركة كان سربحها بالقتال المنطقي.

المنطق دائماً ضد الإقناع

وأصحاب الرسائل الكبيرة الذين بدأ لنا أنهم أثروا في الجماعات، إنما أثروا فيها لأنهم كانوا يتجنبون محاولة الإقناع بالبرهان.. كانوا يحاولون تجنب اصطدام المنطق بالمنطق، والإيمان بالإيمان، لأن أسوأ الدعاة هم أقواهم منطقاً، هم من يصدمون منطق الآخرين بمنطق أقوى. وقد انتصر الأنبياء، لأنهم جاؤوا يدعونا إلى أنفسنا، ويحتجون علينا بها، ولأنهم لم يجهنونا بمنطق قوي ليقهر منطقاً.. لقد انتصروا لأنهم جاؤوا يدعوننا إلى ما في أنفسنا، لا إلى منطق غريب جديد قاهر.

إن منطق الأشياء لم ينتصر.. لقد انتصروا هم، ولم ينتصر منطقهم. فالمؤمنون لا يحترمون ما جاء به أنبيائهم من تعاليم، أو منطق، أو سلوك؛ وإنما يحترمون أسماء هؤلاء الأنبياء وأشخاصهم فقط.

إن المؤمنون لا يؤمنون بالأنبياء لأنهم يؤمنون بتعاليمهم أو يحترمونها.. إنهم يؤمنون بهم أو يحترمونها كأشخاص مرفوضة تعاليمهم، أو بلا تعاليم. إن انتصار المنطق وقوته ليس أقل من انتصار السلاح وقوته إذلالاً للخصوم وقسوة على مشاعرهم. إن الهزيمة بالمنطق قد تكون أكثر إذلالاً من الهزيمة بالسلاح. إن هزيمة السلاح هي هزيمة للوحوش فيها، أما هزيمة العقل فإنها هزيمة للإنسان فيها. إذن فالمفروض أن تكون هزيمة العقل أكثر تحقيراً للإنسان.

إننا إذا حاولنا هدم منطق قوم شعر أولئك القوم أننا نحاول هدمهم هم إنهم يصرون حيثل في تعصب وعناد على الدفاع عن منطقهم، إذ يحسون أنهم إنما يدافعون عن أنفسهم. إن البشر لا يتركون العرق بين أنفسهم وبين مواقفهم. إما حينما نعادي رأياً، إما نعادي في الحقيقة اتباعه. إن الرأي بلا اتباع ولا افتراض اتباع، لا يمكن أن يعادى أو يكره. فالناس إنما يعادون الناس حينما يعلنون أنهم يعادون المذاهب والعقائد الفاسدة إنهم إذا لعنوا المخالفين إنما يعنون الناس أنفسهم لا مذهبهم المخالف، لأنهم - أي أولئك الناس - قد أصبحوا في تقديرهم خصوماً لهم. والذين يدافعون عن رأي ما، يدافعون عنه لأنه رأيهم لا لأنه رأي ما. فالدفاع عن الرأي والمذهب هو دفاع عن النفس. إن الوسيلة المجدية لجعل الناس يتحولون عن مواقفهم، هي أن يتركوا هم يتحولون عنها.. أن يشعروا أنهم هم الذين يحتارون لأنفسهم، وأن توضع في طريقهم مبررات هذا الاختيار والتحول وظروفهما. وإذا أُلزموا إلزاماً لسبب من الأسباب، وجب إقناعهم أنهم لا يلزمون، بل إنهم مختارون.

إن الذي يتحدث مع مخالفه بالمطلق، لا يحتمل أنه يريد إقناعه إلا أن يكون على مستوى كبير من العقل؛ وإنما هو إنسان يعرض ذاته، أو إنسان متوتر يعبر عن توتره بالكلام والمنطق، أو إنسان غير مهذب يحاول بمطقه مجرد الإذلال لمن يناقش، وقهره بوحشية.. إنه في الأكثر يفعل ذلك بلا قصد ولا وعي بما يفعل. وأسوأ هذه الاحتمالات أن يكون المتحدث بالمطلق مع مخالفه قائلاً أو جارحاً أو بدنياً، لا يريد بمطقه إلا أن يقتل أو يجرح أو يهين، لأنه - إن لم يكن ساذجاً جداً - لا يمكن أن يكون قصده الإقناع، لأن المطلق لا يحتمل أن يقنع أحداً.. إنه لا يحتمل أن يقنع أي مخالف.. إن المطلق هو دائماً ضد الإقناع..

إنه لا يوجد إنسان يريد أن يقتنع أنه يترك عقيدته أو عقله تحت ضغط عقول الآخرين، أو ضغط عقائدهم ومذاهبهم. إن كل الذين غيروا أديانهم أو مذاهبهم غيروها بالإكراه، أو بالحاجة، أو بالشهوة النفسية، لا بقرع الحجّة بالحجة. إن من أسوأ ما يصنع الناس بأنفسهم أن يتقارعوا بالحجج.. إن التقارع بالحجج هو الجور، هو الغباء..

إن التحولات التاريخية العظمى التي حولت المجتمعات من دين أو مذهب أو نظام، إلى دين أو مذهب أو نظام آخر تحولاً عاماً سريعاً، لم يكن سببها الإقناع، لم يكن سببها المنطق.. لقد كان سببها هو الإلزام في إحدى صوره المختلفة.. لقد كان الإكراه والإلزام هو أحد الأساليب التي كان التاريخ يغير بها نفسه.. إنه لا يزال يفعل ذلك.

لقد كان التاريخ يمارس نفسه بالإكراه. إن التزامه دائماً بالمذاهب والنظم، وتعايقه عليها،

إنما كان أسلوباً من أساليب الاغتصاب.. إنه لم يكن أسلوباً من أساليب الرواح بالتراضي أو التماهم أو الحب.. لقد كان دائماً إكراهاً.. لقد كان دائماً اغتصاباً.

إن الالتزام الطويل يخلق حالة توافق من الداخل، فالذين يفرض عليهم أو يلتزمون التربي يدين أو مجدهب اجتماعي سيتحولون بالاستمرار والتتابع إلى معتقدين لذلك الدين أو المذهب، يقاومون التكيف المختوم بين السلوك والرأي، بين الإنسان والموقف.

إن الفرض بالقوة هو الذي أعطى الإنسانية أقوى أديانها ونظمها ومذاهبها، حتى الطائفة القوية التي فرصت ذلك، إنها لم تقتنع أو تقنع به عقلياً، وإنما وجدته في رغبتها وقدرتها واندفاعها، كما يفعل الهر في فيضانه وانجابه، كما نجد الحب أو الشهوة أو الحسد في أعضائنا وأنفسنا. إنه لو كان للافساح أي تأثير على الناس، لأمكن حينئذ إرالة جميع الحلاقات بينهم، بمحاولة إفساحهم جميعاً برأي واحد.. بإعطائهم نبأ أو معلماً واحداً، يصنع لهم زباً واحداً أو قهداً واحداً أو إلهاً واحداً.

إن الناس يقتنعون ويتعمرون تحت وقع الظروف والضرورات. إن هذه الظروف والضرورات هي التي تغير مطلقهم بقدر ما تغير حياتهم. إن الصحيح أن الناس يتغيرون بلا اقتناع.. إنهم يتعمرون بالتراكم؛ إنهم كذلك يقتنعون. والدعاة والمفكرون يقدرون أنفسهم تقديراً هو أكثر من الحقيقة جداً، حينما يزعمون أو يعتقدون أنهم هم الذين يصوغون المجتمعات، يصوغون خصائص البشر النفسية والمكرية. حتى المعتقدات والفلسفات والمذاهب التي توجه الجماهير أو تسيطر عليها فيما يظهر، ليست من صبع الدعاة والمفكرين.

ليسوا أسباباً أولى

المفكرون والدعاة أدوات يعملها المجتمع ويعمل بها. إنهم ليسوا آلات تصنع المجتمع. لقد أعطت المجتمعات هؤلاء أفكارهم وفلسفاتهم أكثر مما أعطوها هم مذاهبها وعقائدها وإيديها.

المفكرون ظاهرة توجد في المجتمع، ولا توجد المجتمع.. إنهم كالعمال والتجار ومائث أصحاب الحرف.. إنهم ليسوا سوى تعبيرات عن أنفسهم، يعبرون عنها بواسطة الآخرين، وفي ذوات الآخرين.. إنهم ليسوا أسباباً أولى خالقة. إن المفكر نفسه لا تخلقه أو تعيره أفكاره، فكيف تخلق أو تغير المجتمع.. إنه لا يطبع أفكاره، فكيف يطبعها قرأه..؟

أليست حياة أعظم مفكر تخضع لما تحصص له حياة أعبي إنسان من خوف وهوان، وتعب وحاجة، وشهوة وجوع، وحقد وأنانية، وأشياء أخرى كثيرة صغيرة مذلة..؟

إن عبقرية العبقرى لا تستطيع أن تحمي أعضائه من أن تستسلم للجوع والغواية، والإعراء والخوف والهوان والضعف والموت والتعب.. إن العبقرى لن يكون فوق الجوع

إن أفكار كل مفكر هي حتماً ضد حياته.. إنها ضد ما يفعله ويستطيعه ويريده. إن أفكار كل مفكر هي دائماً فوقة بعيداً بعيداً. إنها لا يمكن أن تعيش معه في مستوى واحد. إن البعد بين حياة أي مفكر عظيم وبين أفكاره، ليس أعظم من البعد بين أعظم الأفكار وبين حياة أي صغير كلاهما يخضع لما يحصع له برغوث.. يخضع للشهوة والرغبة، والضرورة والخوف والأنانية. إن الإنسان لا يشعر بفرق المستوى بين ما يحصيه من أفكار ونظريات، مهما عظم هذا الفرق..

إن كل مفكر يلعن الساق والتفاهة، والجن والصعف وأحلاق السوق، ويدعو إلى الشجاعة والتحدى، والارتفاع عن كل ما في الأرض من منحفضات! بينما يعيش في سلوكه وافعالته تحت الأرض مع الهوام والحشرات الصغيرة.

إن كل مفكر عظيم يفكر كإله، ويحيا كبرغوث.. إن كل المفكرين يعيشون فوق الأرض، مهما فكروا فوق النجوم. إن ذات الإنسان لا تصعد صعود أفكاره.

لا يسرعون بها؟ ولا يبطئون..

لماذا نفكر ونغير أفكارنا؟

نحن لا نفكر لأننا نريد أن نفكر، ولا لأننا طيبون، ولا لأن التفكير حاجة من حاجات المجتمع أو حاجات المفكر نفسه. إن الأفكار لا تخلق نفسها ولا تحتار نفسها. إن الأفكار هي كل حالاتها ليست إلا أسلوباً من أساليب البكاء، أو الاحتجاج على النفس، أو على المجتمع، أو على الطبيعة. إنه إذا لم توجد الحالة التي تجعلنا نبكي ونحتج، فلن توجد الحالة التي تجعلنا نفكر ونغير أفكارنا.

أنا أهبكي وأحتج.. إذن أنا أفكر.

إذا تغيرت أحاسيسنا نحو الأشياء، نحو أنفسنا، تغيرت أفكارنا أو أصبح تغيرها احتمالاً واحتياجاً قوياً. إن تغير الأفكار هو دائماً علامة على شيء. إن أحاسيسنا تتغير حينما يشتد التناقض بين ما نريد وما نجد.. بين ما نريد ونتمنى.. بين الدات والظروف.. بين الشعور والوضع الموجود.. بين الشعور والطبيعة المناقضة.

ولكن هذا التناقض دائماً موجود، فلماذا لا توجد الأفكار وتغير دائماً؟

إن هذا هو الذي يحدث دائماً، ولكنه يحدث بشكل تجمع وقفات. إن القفرة الفكرية الكبرى هي نتيجة عمليات فكرية طويلة بطيئة.. إنها نتيجة عمليات تراكم طويلة. إن الحالة الفكرية ليست سوى محاولة للبحث عن أسلوب توفيق، عن أسلوب صلح وملازمة بين

إرادة وواقع.. بين واقع وواقع آخر ماقض. إن الحالة الشعورية ليست سوى أسنوب يعبر عن حالة تصادم بين إنسان وموضوعاته. إن التصادم والتناقض يصنعان تعبيرات كثيرة، إيهما يخيران التفكير نفسه. إن هذا التعبير يحدث حتماً تحت كل الظروف، حتى الظروف المقاومة للتعبير، حتى الظروف الكارهة للتغيير..

ولكن هل التفكير محاولة.. أليس حالة ذاتية أو نفسية مثل الحزن والسرور والبكاء..؟

إن التبدلات الكبرى التي قفرت بوجود الإنسان وأعطته حضاراته القوية لا يصبح أن تؤرخ تاريخاً فكرياً إنها لا يصبح أن تؤرخ بظهور جماعات أو أفراد من المفكرين والكتاب الأفاضل إلا على تقدير أن هؤلاء الأفاضل إنما هم علامات كبيرة تشير إلى الحقيقة التي هي أكبر. إن التعبيرات التي حدثت والتي تحدث الآن في كثير من البلدان المتحلفة.. التي تحدث اليوم في آسيا وإفريقيا لا يمكن وضعها في حساب مفكرين أو كتاب في هذه البلدان. إنه لو تجمع كل الأنبياء والمعلمين في هذه البلاد يحرمون هذه التعبيرات، ويشرحون أخطارها، لما استطاعوا وقفها ولا الإبطاء بها. إن الكتاب لا يستطيعون أن يمنعوا التغييرات الاجتماعية أو يبطئوا بها، كما لا يستطيعون أن يصنعوها أو يسرعوا بها.

إنهم لا يسرعون بها.. إنهم لا يبطئون بها..

إن الناس يتطورون بلا أفكار وبلا مفكرين.. إنهم يتطورون بالإحساس والقدرة والضرورة والتركيب. إنهم يتطورون ويصنعون التعبيرات عاصمين للأفكار والمفكرين.

إن في كل مجتمع. إن في كل نظام مفكرين يسكرون التعبير والتطور، ولكن التطور والتغير يقعان..

إن المفكرين في الغالب لا يثورون ولا يدعون إلى الثورة.. إن أفكارهم تنهى عن الثورة، إنها تصرف عنها أكثر مما تفعل العكس، ومع هذا تقع الثورة. وكما يفعل البشر المعصية والخطأ، ويحرقون القوانين والأحلاق بلا تعاليم، بل خروجاً على التعاليم.. كذلك يفعلون الثورات.

إن الثورة.. إن أية ثورة، هي في أسلوبها معصية، ولكنها قد تكون في نيتها شيئاً ما، قد تكون في نيتها شيئاً آخر، مهما كانت في أسلوبها وبيتها معصية.

إن التعبير والتطور ليسا أفكاراً، بل إنهما عمليات ذاتية، كعمليات الحياة والأعضاء في الجسم. إنه لا توحد أفكار تدعو أعضاءنا أو حياتنا إلى أن تعمل، إلى أن تكون.. إنه لا توجد كذلك أفكار تقول للناس لقتلوا، أو اسرقوا، أو خونوا، أو احقدوا على الناس، أو

اكرهوا أصدقاءكم، أو اصنعوا الآلام لأنفسكم وللآخرين؛ ولكن كل ذلك يحدث بلا أفكار، إنه يحدث ضد الأفكار.

إنه لو أجمع كل المفكرين في كل العصور على تحريم التغير والتطور لظل كل الناس يتطورون ويتميرون بالمستوى نفسه. بل لربما جاء التحريم محرضاً عليهما، كما أن إجماع الدعاة والتعاليم على تحريم الكذب والغدر والذنوب الأخرى لم يمنعها، أو يقلل منها.

لقد كانت الأديان والقوانين، وكثير من الأفكار في جميع العصور، تنهى عن كل تطور وتغيير، وتعاقب عليهما، ولكن ماذا حدث...؟ لقد كانت التطورات والتغيرات الكبرى المتحركة تحدث دائماً، كما تحدث الزلازل والبراكين والفيضانات، وبالقانون نفسه.

إن الأشياء المهيمنة عنها، تحدث بالأسلوب الذي تحدث به الأشياء المأمور بها. والتبرير واليهي الفكرين لا تأثير لهما. إن الناس يتطورون ويتميرون من داخلهم.. إنهم في تطورهم وتغيرهم، لا يبحثون عن الجائز والميرر فكرياً، أو اعتقادياً.. إنهم يؤدون أعمالهم كعصاة يستجيبون لتحريض دواتهم وطموحهم، لا كأتقياء يبحثون عن الأوامر ليطيعوها. إن الوحش لا يفترس لأنه وجد مبرراً دينياً، أو أخلاقياً، أو وطنياً.. وكذلك الناصر، مهما تحدث عن المبررات..

في العصور القديمة لم تكن توجد أفكار ثورية تسوغ الثورة، ومع هذا فقد كان الثوار يوجدون دائماً. إن الثوار هم دائماً معامرون، أو خوارح، كالقتلة وقطاع الطرق، ولكن الظروف هي التي تحولهم بعد انتصارهم إلى ثوار، أو إلى من يسمون ثواراً. ولو أن لصاً هجم على قصر ليسرق، فنارل له الحاكم عن الحكم، فقبل أن يحكم، لتحول إلى حاكم.. بل لتحول إلى نائر، ولصاع نفسه صياغة جديدة ثورية.

إنه لا فرق بين الثورة والطموح. إن الفرق في تقديرنا أو هي الظروف الخارجية. لكل نائر طموح، وكل طموح فيه ثورة. والذي لا يثور لا طموح به، والذي لا طموح فيه لا يثور. وانفروق بين الثوار وغيرهم، ليست فروقاً إنسانية بل قتالية، فالثوار مقاتلون، أما غيرهم فلا يريدون ولا يحسنون القتال، أو لا يجرؤون عليه.

إن الأحاسيس والاحتياجات هي أقوى تحريضاً من أعظم الأقلام التي تكتب أقوى الأفكار. إن الذي يحس بالشيء ويحتاج إليه، أعظم من الذي يكتبه. إن الذي يصع مسماراً في مكان الحاجة إليه، لأعظم خلقاً من جميع الكتاب الذين يحسنون التحدث عن ذلك الاحتياج.. إن الكتاب والمفكرين لا يريدون مما يكتبون أن يعيروا أوضاعاً فاسدة. إنهم إنما يريدون أن يجدوا موضوعات دائمة يدعون للغيرة عليها ويكتبون عنها.. إنه لا ينتظر منهم

لهذا أن يرحبوا بزوال الآلام والتأخر، والأخطاء والعداوات من العالم.. إن روالها يموت عليهم عملهم.. إن احتياح الكاتب إلى الفساد والشر ليكتب عنهما، ليبكي حزنًا من وجودهما، كاحتياح الطبيب إلى المرض في الإنسان ليعالجه، كاحتياح رجل الدين إلى الشيطان ليشتمه.

أدوات تبرير لا تغيير

هل يمكن أن تتغير حياة الإنسان من غير كتاب..؟

نعم، فالحياة كلها تتغير بقوانينها. وقد ظلت حياة الإنسان تتطور حتى بلغت عهدها الذي يصنع الكتاب. إن التطور صبح الكتاب، دون أن يصنع الكتاب التطور. إن وجود الكتاب حاصل تطور طويل لقد كان الناس بلا كتاب، فطموا يتطورون دون أن يربدوا ذلك أو يفهموه، حتى أوجد التطور الكتاب.

إننا إذا أحصينا محصول البشر من الكتاب وجدنا فريقين: فريقاً يناصر الرجعية ويحارب التغير ويخافه، وفريقاً يبشر بعهد جديد.

إن المفروض في الكاتب، في أي كاتب، حتى الكاتب التقدمي جداً، أن يدافع عن مذهب أو نظرية أو نظام أو دين معين، معتقداً أنه هو وحده الحقيقة أو الأفضل. ومعنى هذا أن يناضل ضد المذاهب والنظريات، والنظم والأديان الأخرى التي قد تكون أكثر تقدمية. إذن فالكاتب حتى أشدهم تقدماً وثورية، لا بد أن يصيبحوا على نحو ما قيوداً أدبية للمجتمعات، لأنهم يتحولون إلى مذاهب ونظريات، ومواقف تاريخية يكون الخروج عليها حكماً عليهم بالتخلف، ويكون معاناة عقلية.

إن الكتاب دائماً إما رجعيون أو جاهلون أو منافقون، وإما تقدميون بعدون ثائرين متمردين. السوع الأول في كل مجتمع هو الأقوى تأثيراً، أو الأكثر في السوق، أو هو الرسمي. وأما السوع الثاني فمع أنه معدود تقدماً وصادقاً، فإنه محتاح إلى أن يوافق ويكذب، ويضعف في أحيان كثيرة. إنه إن لم يوافق الحكام والأقوياء، فإنه ينافق الجماهير والتاريخ. إن اتفاق التاريخ والجماهير ليس أفضل كثيراً من اتفاق للأقوياء. ولكن البشر مع هذا يظنون يسرون في طريق التقدم المسلود، متحطين لأنبيائهم ومعلميهم، ولكل النظريات والمذاهب والكتب. إن كل الناس، حتى أبقاهم وأعجزهم حركة، يتحطون كل الأنبياء والمعلمين. إن خطوات الإنسانية وأشواطها أوسع وأبعد مدى من خطوات وأشواط جميع الأنبياء والمعلمين.

ولو كان الكتاب هم الذين يؤثرون، لكان المفروض أن يكون تأثير دعاة الوقوف أكثر من

دعاة النقدم. إن اساس لا يستجيبون للكتاب؛ وإنما يستجيبون لمن يتوافقون مع حوافزهم وضرورتهم وقدرتهم.

وإذا كان الكتاب التقديميون يعطون المجتمعات، فإن الكتاب الرجعيين يأخذون منها؛ فهل الكتاب - إذا وضعوا تحت حساب الربح والخسارة - يعطون أم يأخذون.. هل هم حير أم شر.. إنهم رجعيون وتقدميون؛ فهل هم رجعية أم تقدمية..؟

إننا نجد الكتاب يختلفون في اتجاهاتهم الفكرية، لاختلاف المجتمعات التي يمارسون علاقاتهم فيها. إن الكتاب في المجتمعات المتأخرة كتاب متأخرون، وإنهم في المجتمعات المتخلفة متحفون، إن هذا هو الأكثر الأقوى.

إذن، الكتاب أدوات تبرير لا تعبير. إنهم في الأكثر قوات دفاع عما هو موجود، لا قوات هجوم.. إنهم في الغالب حراس للنظام الذي يعيشون تحته.. إنهم يحرسون كل نظام وكل نقيض له.. إنهم يحرسون هذا النظام، فإذا وجدوا تحت نظام مابقض له حرسوه أيضاً بنفس الحماس والجرأة، والتصميم والافتضاح.. إنهم في الأكثر جداً مبهمون للسوق، أو للنظام الذي يعيشون تحته.. إنهم إذن قيد على خطوات التقدم.

إذن الكتاب تابعون، إذن هم لا يعطون شيئاً. إنهم إذا أعطوا فما يأخذونه أكثر.

وإذن فالمجتمعات تتغير من غير كتاب. إنها هي التي تخلق صفات هؤلاء الكتاب. إذن، من المحتمل جداً أن يكون تطور الإنسان أسرع وأقوى، لولا المعلمون والكتاب الذين كان أكثرهم ضالين وكاذبين، الذين كان أكثرهم يعلمون الناس الكذب والخوف من التطور، الذين كان أكثرهم يستهلكون حوافز الحياة في مقاومة الحياة، ويفقون كل جهودهم في تحويل أشواق وطاقت الإنسان إلى حرائق كبرى تشتعل في عابات التاريخ.

إن في طبيعة الكاتب الرديء أن يقع أكثر من الكاتب الجيد. إن الكاتب الرديء يدعونا إلى البقاء في أماكس، أما الكاتب الجيد فيدعونا إلى الهجرة. إن الهجرة معاناة.

إن الكاتب الأول يقول لنا: كونوا كما كنتم. وإن الكاتب الثاني يقول. كونوا كما لم تكونوا.. كونوا غير ما كنتم.. كونوا أكبر وأعظم وأصعب. ومع أن الناس حتماً يتغيرون فإنهم يرحبون في الأكثر بالدعاة الذين يباركون الإبقاء على ما هو موجود من العقائد والنظم والتقاليد. إنهم يباركون البقاء في الأماكن القديمة المألوفة.

إن تفكير الإنسان وإرادته أكثر رجعية، وأقل شجاعة من احتمالات حياته. لقد كان تطور الإنسان يحيى دائماً في النهاية متفوقاً على كل تقديراته الفكرية وأمانته، وعلى كل ما كان يريده لنفسه، لأن الحياة تعمل بالقدرة لا بالإرادة ولا بالمعرفة. إنها كالطبيعة التي تعمل

ما تستطيعه، لا ما تعرفه أو تريد أو ترضى عنه.

إن قانون التراكم هو الذي يجعل العقائد والمذاهب، والنظم، والأشياء في تغير دائم. إن التراكم يرفض أن يكون الشيء دائماً صبيحة واحدة، أو مستوى واحداً.. إنه يرفض أن يظل النهر في وقفة واحدة، أن يسير بسرعة واحدة.

إنه بهذا القانون أمكن أن يفسر الحق والخير والاستقامة بأنها مراحل للحركة الأبدية، وأن تفسر عمميات الكون المخالفة بأنها هي التعبيرات القوية عن هذا القانون. إن الشيء يأخذ بقانون الحركة الدائمة يتجمع، فإذا بلغ مستواه كره نفسه، وظهرت تناقضاته، وعجز عن البقاء. إن الحركة الدائمة توجد حالات متعاقبة دائمة. إن أي مذهب أو نظام أو تفكير أو اعتقاد أو وضع جديد، ما هو إلا تعاقب حركات.. وكذلك كراهته والتخلي عنه، حركات متعاقبة. وكذلك كل خلق جديد.. إن كل خلق جديد ليس إلا حركات متعاقبة.

إن الخلق الجديد ليس نصلاً مرياً.. ليس من عمل الآلهة ضد الكون. إن الخلق الجديد هو تعاقب حركات الخلق القديم.. ليس الخلق الجديد نشاطاً تقوم به جماعات سرية ترفض الظهور لأنها متأخرة أو غير شرعية.

إنه ليس البحث عن الأصلح أو عن الحق، هو الذي يجعل الناس يبحثون عن التغيير. إن البحث عنهما لا يعني إلا التعبير الأعلى عن قانون الحركة الدائمة. إنه إذا ما انتصر مذهب أو نظام بأسلوب التجمع، وهزم المذاهب والنظم الأخرى بهذا الأسلوب نفسه، خلق معه احتياجات وظروفاً أخرى جديدة. إنه محتوم أن يكون حينئذ عاجزاً عن التلاؤم مع كل هذه الاحتياجات والظروف. إنه سيكون على نحو ما تناقضاً معها. وهذا يعني حتماً فقده لمثاليته. واصطدامه بنفسه. إن مجرد وجود الشيء يؤدي إلى ظهور عيوب فيه، لاستمراره في تجرته لنفسه.

إن كل موجود لا بد أن يتناقض مع فكرته، ومثله الأعلى، ومع وجوده.. بل إنه لا بد أن يحيى متناقضاً مع الموجودات الأخرى. إن كل شيء يحمل ذاته وتقيصها.. إن كل شيء يحمل التوافق والتناقض مع نفسه.

والتراكم - تراكم الشعور والأفكار، وتراكم الموجود - يتحول إلى تناقض محتوم مع المذاهب والنظم الموجودة التي كانت يوماً ما بديلاً عما كان قبلها. إن الأشياء تستهلك نفسها.. إنه بالقانون الذي تغير به أزيائنا، وصناعاتنا، وأثاث منازلنا، تغير مذاهبنا وعقائدنا ونظمنا الاجتماعية.

الموجود عدو نفسه

وكما أن أية خطوة لا تكون هي الخطوة التي قبلها ولا التي بعدها، فكذلك المذهب أو النظام. لن يكون هو الذي قبل أو الذي بعد.. لن يكون هو الأمس واليوم والغد والأيد، مهما أريد له أو زعم له ذلك.

وإذا كانت الحركة تعني التغير، فإن الحياة أيضاً تعني المذاهب والعسقات المتعاقبة التي لا تبحث عن هدف، ولا عن نهاية، ولا عن خير أو شر. إن كل تعير في الوجود هو انبثاق الحركة الدائمة، لا انبثاق البحث عن الصواب أو الخير أو المطلق. إن التغير ليس صلاة في معبد، إنه ضرب في التيه.

إن الشيء الذي يبدو ولا عيوب فيه، سيخلق لنفسه بقانون التراكم عيوباً تجعله محكوماً عليه بالتغير والإعدام. إن أفضل المذاهب والأوضاع سوف يحولها قانون التراكم وقانون تناقض الشيء مع نفسه، إلى أفسد المذاهب والنظم.

إن الوجود نفسه خطر وألم وتناقض. إنه إذا وجد الشيء فقد وقع في الخطر والألم والتناقض، لأن وجود الشيء معناه التناقض بين ما ينبغي وما يمكن، بين مثالية الشيء وكيئونة الشيء، بين الشيء كما هو والشيء كما يراد له ويراد منه. ولهذا فإن جميع الرجال، والمذاهب، والعهود، تقع في الورطة وتفقد مثالياتها وتفوقها إذا جربت وطالت تجربتها.. إنها لا بد أن تفقد جمالها.

إن الوجود عدو دائم للكمال. إن الموجود عدو نفسه. إن الشيء الكامل هو الذي يظل فكرة ولا يتحول وجوداً. لهذا كانت الآلهة والأوهام الرائعة دائماً فكرياً، لا وجوداً. وقد ظل المؤمنون يأوون بأشياءهم المزهوة عن أن يفيدوها بالوجود، عن أن يجعلوها موجودة، وكأنهم أدركوا أن الوجود خطر عليها وعليهم.

إن الوجود تشويه. إن الشيء الرائع الذي لا يصيبه التشويه، هو الوجود بالفكرة لا الوجود بالتحركة.

إن أعظم ما في أي مذهب أو نظام أو إنسان، هو مستقبليته الذي لم يوجد، أو ماضيته الذي ذهب فأصبح غير موجود. إن هذا ما يدعيه أنصاره، وما يعتقدونه فيه وله.

وقد احتاج البشر في كل عهودهم إلى أن يؤمنوا بأشياء غائبة، أن يؤمنوا بأشياء فكرية لا ترى ولا توجد، لأنهم محتاجون إلى الإيمان، ولأن الإيمان لا يكون إلا بأشياء كاملة مرهقة، ولأن الأشياء الموجودة لا يمكن أن تكون مزهوة ولا كاملة. إن عجز الموجود هو الذي أوحى إلينا بالإيمان بعير الموجود.. إنه من أجل هذا سوف يظل الإنسان دائماً محتاجاً إلى كائنات

عائية شعرية غيبية، تهيح خياله وأمانيه وتملؤها بالأشباح.

إن الإنسان محتاج إلى أن يتصور. إن تصوره ينقذه من كآبة الوجود وسخفه.. إنه يهبه العراء والراحة.

•

إن قانون التراكم يفسر لنا ظاهرة متكررة حادة.

إن التغيرات الكبيرة التي تحدث وكأنها مفاجأة، كأنها اعتداء على القوايين الطبيعية، على وقارها المألوف البطيء، عندما يحكم عهد أو حزب أو رجل جديد؛ إن هذه التغيرات ليست سوى نهاية متراكمة معينة. فإذا جاء دكتاتور وأحدث أحداثاً لامعة - وهذا يقع كثيراً - فالتفسير لهذه الظاهرة أن هذا الدكتاتور قد جاء تعبيراً عن حالة تراكمية حادة. لقد استعمل هذه الحالة التراكمية بأسلوب صارخ إعلاني.. إنه لم يصع أكثر من إشعال الفتيل في الوقود المتجمع..

إن هذا التراكم لا بد أن يعبر عن نفسه، سواء أ جاء الدكتاتور أم ظل وحشاً بعيداً. إنه على طول التاريخ جاءت التغيرات في كل عهد وكل نظام. ولهذا فإن التغيرات في أي مجتمع تجيء متفاوتة في قوتها وعمقها.. إنها أحياناً تجيء بشكل فقرات. إنه كلما تكامل المجتمع كان أقدر على التغير. وقد تتجمع أشواطه وتحفراته وأسباب ابعائه داخله لتسقط كقذيفة لها دوي وبريق هائلان..

إنه لا يمكن أبداً تفسير التغيرات الكبيرة التي صاغت الحضارة والتاريخ بأنها عمليات تفجير من الخارج.

ليست قوة الدكتاتور وتحركاته المثيرة إلا عملية استغلال لحالة موجودة. ولهذا فإنه لا يمكن أن يكون أكبر أو أصغر من عصره ومن ظروفه. إنه إذا جاء في عصر وظروف مختلفة فلن يكون إلا متحليماً. إنه يكون عظيماً، أو يبدو عظيماً، حينما تصنعه ظروفه وعصره كذلك.

إن مجيء الدكتاتور ليس إلا تعبيراً رديفاً وأليماً عن حالة التراكم.

إن حالة التراكم قد تختار أن تعبر عن نفسها بمجيء دكتاتور ما.. إنها بذلك كأنما تمارس الانتقام من الإنسان.

عارك.. أيتها الحضارة

«عارك أيتها الحضارة، في أن أصبحت خصماً للإنسان، محاربة لخصومه..

لقد منحت أعداء الإنسان كل أسباب القدرة على التكاثر به.. لقد وهبت هؤلاء الزعماء الصغار المتوالدين عليك من أحواش القارتين المحترقتين بالظلام وبالشمس، كل وسائل الاستعلاء والجبروت والاعواء. لقد أعطيتهم كل القدرة على ممارسة كل أساليب الطغيان والفجور، ثم سوفت لهم كل ذلك ودأبت بهشتي للتضارعات والمسووعات..

لقد جعلتهم بتضارعاتك ومسووعاتك، يجعلون أنفسهم بما يأتون من حماقات ولطاعات.. لقد دفعت بهم إلى ممارسة كل أسباب السقوط، ثم ذهبت تحارلين حمايتهم من السقوط.

عارك أيتها الحضارة قمارسيتك ضد نفسك، في القارتين المتفجرتين عليك بالطوفان البشري والتاريخ الحزين، والمشاكل والأزمات، وبالزعماء الصغار النعاة، القاهرين لشعوبهم...»

•

عارك أيتها الحضارة.

عارك في هؤلاء انصغار الدين راحوا يتوالدون على فراشك بتتابع فاجع، وبأسدوب وبائي؛ ليلوثوا أخلاقك وسمعتك وجسدك، بكل ما يحملون في أخلاقهم وأجسادهم وسمعاتهم من أدران ودوب، ومحشاء وعاهات، وبكل ما في تاريخهم من ضعف وتوحش.

عارك أيتها الحضارة

في هؤلاء الصغار المولودين فوق مريرك كما تولد الآثام والفضائح العظمى هي غير أماكها.. كما يولد أبناء الخطيئة في غير ميوتهم.

عارك في هؤلاء الصغار الذين فقدت كل وقارك وكبريائك وفي افتتاحك بهم.. في هؤلاء الصغار الذين ذهبت - بافتتان مهين - تصنعين منهم رعماء وطعاة كباراً، ليقهروا مجتمعاتهم المتعبة المقهورة.. ليمتصوا منها كل بقايا شجاعته ودكايتها ورغائنها، كل احتمالات الشجاعة والدكاء والرخاء فيها.

عارك في هؤلاء الرعماء الصغار، الذين ذهبت دون احتشام تهييبهم كل تدليلك، كل نواضعك المنافق، كل عونك اللئيم؛ لكي يملكوا كل الشراسة والعرور.. لكي يتحولوا إلى افتضاح لأنفسهم، للمجتمعات التي يقفون فوقها، للقارات التي ينتمون إليها، للمعسكرات التي يحسبون عليها.. لكي يتحولوا إلى افتضاح للإنسان في كل تاريخه، في كل أجناسه، في كل قاراته.

عارك أيتها الحضارة.

في هؤلاء الصغار الذين تعذبت طويلاً، باحثة عنهم في عفونات التاريخ، وفي أحراش القارتين المريضتين بالزعماء والعلمين، وبالفرق.. مبالغة متأقة، عاشقة في مسحهم ومحباتهم، وفي تلميعهم وتقويتهم، وفي خلق الظروف المواتية لهم، وفي إسباغ المجد والشهرة عليهم، وفي تدريبهم على الوقاحة والجرأة، وفي تعليمهم كل لغات الرئير والصهيل، وكل اللغات الأخرى المتشابهة، وفي إشعارهم بالحماية والأمان مهما مارسوا كل الأخطاء القاتلة، كل العباء المميت، لكي تطلقني منهم أعلى الأصوات الشائمة المهددة لكل شيء، لكل أحد، المتطاولة على كل شيء على كل أحد، حتى على خالقتهم، حتى عليك أنت..

لكي تحولهم إلى أزمات وتعقيدات دولية.. لكي تصغي منهم أخطاراً وهموماً يعيشها ويعاني منها كل العالم، يعيشها ويعاني منها كل أحد.. حتى خالقتهم، حتى أنت، يتحولون في حياتك إلى أخطار وهموم.

عارك أيتها الحضارة.

في أن أوجدت أوضاعاً شريرة قسمتك إلى معسكرات متنافسة، لكي تحول كل المعسكرات مواقفها المتنافسة إلى تعلق لهؤلاء الصغار.. إلى إعطائهم كل شيء حتى الكرامة والشرف.. وإلى تقبيل أقدامهم الخافية من كل مجد حضاري ومجد إنساني، لكي يتقبلوا ما يعطون، لكي يتواضعوا ويتقبلوا ما يعطون.

عارك أيتها الحضارة.

في أن هؤلاء الزعماء الصغار قد أدركوا - مع عجزهم في الإدراك - قوة العواية، غواية التنافس بين معسكراتك، فذهبوا بكل ما فيهم من جلافة نفسية وتاريخية، يتدللون ويتكبرون عليك وعلى معسكراتك، ويسخرون منك ومن معسكراتك، ويضربون عليك وعلى معسكراتك كل ألوان الإدلال والتحقير وكل أنواع الجزية، دون أن يحشوا من غضبك ورفضك، أو من غضب معسكراتك ورفضها.. دون أن يتوقعوا تمرداً أو عصياناً. لقد اطمئنا إلى هوانك، إلى استسلامك لجيروتهم، لشروطهم المخزية.

عارك أيتها الحضارة.

في أن المناقشات بين معسكراتك قد حولتها - أي حولت معسكراتك - إلى هزيمة وهوان وسخرية، بقدر ما حولت هؤلاء الزعماء الصغار إلى جيروت ووقاحة، ودلال بلديء مذل.

إن تنافس معسكراتك على هؤلاء الزعماء الصغار ليس أنظف أو أفضل من تنافس عدة عشاق أغنياء أقوياء سفهاء على غاية بذية لثيمة. إنها تستطيع أن تنقل بين هؤلاء العشاق بالإهانات والتعدي والهجر، دون أن تكون شجاعة، ودون أن تحشى شيئاً.. إنها ستحمي، بل ستريح بذلك، ستريح بإثارة التنافس بينهم، وبالإقبال والإعراض، بالتوريع وبحافز التعريش وخلق المنافسة.

عارك أيتها الحضارة.

أن حولت الضحاح جداً جداً، إلى عال تحت أقدام المال، وأن حولت المال جداً جداً، إلى ضحاح جداً جداً، في انتصارها على الضحاح، وفي تحقيرها للضحاح جداً جداً، وفي تخلق الضحاح جداً جداً لها.

عارك أيتها الحضارة.

في أن وهبت هؤلاء الزعماء الصغار عضلاتك، ولم تهيبهم أخلاقك. في أن وهبتهم لغتك، ولم تهيبهم دكائك. في أن وهبتهم أجهزتك، ولم تهيبهم وقارك. في أن وهبتهم جسمك، ولم تهيبهم ذاتك.. في أن أعطيتهم زيك، ولم تعطيتهم موهبتك.. في أن أعطيتهم أساليب حياتك، ولم تعطيتهم مستويات حياتك.. في أن أعطيتهم كل جنونك وشراستك، ولم تعطيتهم شيئاً من عقلك أو ضميرك.. في أن أعطيت الوحش فيهم كل شيء، ولم تعطي الإنسان فيهم أي شيء.. في أن صنعت لهم أظافر وأنياباً قوية، ثم لم تصنعي لهم صفات متناسبة مع هذه الأظافر والأنياب..

عارك أيتها الحضارة.

في أن وهبت الجواد ولم تهبي العارس.. في أن وهبت سلاح الفارس، ملابسه، هيئته، مظهره، تحدياته؛ ولم تهبي نفس الفارس، لم تهبي فروسيته.

عارك أيتها الحضارة.

في أنك تملكين قوة دون أن تملكِي كرامة.. في أنك تملكين مجداً دون أن تملكِي شرفاً.. في أنك تملكين علماً دون أن تملكِي إباء. لهذا فإنك لم تجدي شرفاً أو إباءً، أو كرامة، لتعاني منها حينما قررت السقوط تحت أحذية هؤلاء الزعماء الصغار، تصلين لها بلا اشمئزاز أو كفران، وتلعقبيها بلا فيء، وتتلقيين منها الوحي بلا معارضة، بلا طلب تفسير، بلا سؤال عما يعجزك فهمه.

عارك أيتها الحضارة.

في أنك لا تشترطين لنفسك.. هي أنك لا تختارين من تمارسين ذاتك معهم. إنك لا تبحثين عن الكفاء.. إنك مبتذلة رحيصة مهما كنت رائعة، رائعة.. إنك مبتذلة رحيصة أيتها الحضارة.

إنك أيتها الحضارة، لست أكثر شمماً من الهمجية، من البداوة.. إنك لست أكثر رفضاً للهوان. إن هامتك ليست أكثر ارتعاعاً. إن قامتك ليست أعصى ركوعاً. عارك أيتها الحضارة.

في أنك تللين أباءك، أباءك، أهلك، لمصلحة أعدائك، لمصلحة هؤلاء الزعماء الصغار.. في أنك تحقرين أباءك، أباءك، أهلك، لكي تمجدي، لكي تعظمي خصومك، لكي تعظمي وتمجدي هؤلاء الزعماء الصغار.

لقد وضعت قومك في مكان الرثاء لهم.. لقد أهت شرفهم.. لقد دفنت كبرياءهم في التراب.. لقد أقيمت بهم تحت أرجل هؤلاء الزعماء الصغار، يتملقون ويتمجدون أن يقبلوهم كأصدقاء في موقف الأقل والأضعف، كحماة في موقف الشاكر المعترف، كرعاء، كأتباع، كخدم. كعاشقين بلا رغبة، بلا استمتاع، بلا عطاء من المعشوق، بلا ثمن للعاشق، بلا لذة، بلا حب، بلا سبب من أسباب الحب..

كم هو عباء أن تشمئز في كل مواقف الاشمئزاز، أن تشمئز عن كل الناس، عن كل من يجب عليهم الاشمئزاز فلم يشمئزوا.. كم هو تعذيب.

عارك أيتها الحضارة.

في أن أصبحت فضحاً لأصدقائك ولأعدائك..

لقد فضحت أصدقائك بأن وضعتهم تحت أقدام أعدائهم، تحت أقدام هؤلاء الزعماء

الصغار ومضحت أعداءك بأن وضعتهم تحت التجربة الفاضحة، بأن أعطيتهم القدرة على أن يكشفوا ما فيهم من ضعف وسخف، ومن مستويات إنسانية هزيلة.. لقد قسوت عليهم بأن جعلتهم يستطيعون الإعلان عن افتضاحهم وعقمهم وتحلفهم الإنساني إبه لم يكن ممكناً أن يفتضحوا كما افتضحوا لولاك.. لقد جئت أقوى جهاز كشف لردائهم وعجرهم، ولإجذاب طبيعتهم.. لقد عنفت بهم حيث بدا أنك ترفقون بهم.. لقد عاقبتهم حيث ظن أنك تكافئهم وتحبينهم. إنك قاسية جداً حيث بدا أنك رحيمة جداً. إنك عدو لهؤلاء الصغار مهما بدا أنك أعظم صديق لهم.

عارك أيتها الحضارة

حي أنك أصبحت عدواً للإنسان، محاية لخصومه..

لقد مسحت أعداءه كل أسباب القدرة على التكيل والبطش به.. لقد وهبت هؤلاء الزعماء الصغار المتوافدين من أحراش القارتين المحترقتين بالظلام، لقد وهبتهم كل وسائل وظروف الاستعلاء والجبروت، والإعراء والإغواء.. لقد أعطيتهم كل القدرة على ممارسة كل أساليب الطغيان والفجور، ثم سوغت لهم كل ذلك، ودافعت عنهم بهشتى التفسيرات والمسوغات.. لقد جعلتهم بتفسيراتك ومسوغاتك يمجدون أنفسهم بما يأتون من حماقات وفظاعات.. لقد أعزتهم بكل جنونهم.. لقد دقت لهم كل الطبول لكي تدفعي بهم إلى مزيد من الجور والطغيان. لقد ابتكرت أعظم وأفضل الأجهزة لكي تتحول إلى هتاف وتمجيد لهم، وإلى دفاع عنهم حينما يمارسون أقيح الذنوب وأفظع مستويات التوحش.

عارك أيتها الحضارة

أنك قد أصبحت عدواً للبشر، محاية لأعدائهم.. أنك أصبحت محاية لهؤلاء الزعماء الصغار المولودين في مستنقعات القارتين، العريقتين في التحلف والطغيان.

عارك أيتها الحضارة تمارس به صد نفسك في القارتين المتفجرتين عليك بالطوفان السكاني، وبالتاريخ، والمشاكل، والأوبئة، وبالزعماء الصغار العتاة..

عارك أيتها الحضارة..

عارك تمارس به ضد شرفك مع هؤلاء الزعماء الصغار المولودين في القارتين الضاحيتين بأزيز الوحوش والهوام، والبعوض وسائر سلالات الحشرات العريقة السب، تمارس به مع هؤلاء الزعماء الصغار الذين حولتهم إلى كبار، إلى كبار جداً، ويمارسونه هم ضدك بوقاحة واستعلاء.

عارك أيتها الحضارة

عارك... عارك...

إذا لم تكن الحضارة سموّاً للإنسان.. إذا كانت الحضارة، لا تعني إلا مريداً من قدرة الإنسان وجرائته على أن يهبط ويهبط.. على أن يتخلى عن سموه؛ فهل الخير إذن أن تكون حضارة أم لا تكون حضارة..؟

إذا لم تكن الحضارة للإنسان فلمس إذن تكون.. إذا لم تكن مسكوكاً في حياته، فلماذا إذن يعاني في ابتاعها؟

هل الحضارة للحضارة، أم للحياة..؟

هل الحضارة للإنسان، أم الإنسان للحضارة..؟

لهذا.. أنا لست مذهباً

إن للمذاهب والتعاليم تتحول إلى مخايب يندس وراءها اللصوص والقتلة، وكل الملوئين والفاذعين والتسللين، ليمارسوا تحتها ذنوبهم وكأنهم إنما يصنعون للإنسان مجده وعلوته، وللاكلية أخلاقها ومسيراتها، وللشموس ضحايتها وإشراقها، وللسماء اتساعها وأسرارها، وللأرض وقارها ونبيلها.

إن للمذاهب والتعاليم هي أكبر وأكذب غطاء يغطي أليح وأوقح الدنمات والأكاذيب والأحقاد، ونبات الغدر والعدوان والتسلط والتحقير.

إنها غطاء لكل اللصوص والقتلة والمغامرين، والموثريين والتسللين. إنها غطاء لكل عدواني مغرب كذاب..

إنها النبوة التي يستطيع أن يدعيها كل دجال دون أن تترل عليه آية خاتم النبيين، دون أن تخضع بأي شيء.

•

أنا أحتاج، أنا أرفض دائم..

أنا لست مذهباً، لست معلماً، لست صانع قيود، لست حامل قيود.

أنا أرفض الطغيان والقيود.. أنا أنقذها.. أنا أعيد ذنوبها.

بهذا أرفض التعاليم والمذاهب، لهذا أنقذها، أعيد ذنوبها، عيوبها..

لهذا أنا لست مذهباً..

•

أنا أرفض التعصب والكبرياء والبغضاء.. أنا أنقذها، أعيد ذنوبها.

لهذا أرفض التعاليم والمذاهب التي تحول هذه الشرور إلى مزية، إلى دين، إلى أفضل المزايا إلى أعف الأديان.
أنا أنقلدها، أعددت ذنوبها..
لهذا أنا لست مذهباً..

*

أنا أرفض أنا أمقت الحروب.. أنا أرفض، أنا أمقت تقسيم البشر إلى مواقع حربية متواجبة.
لهذا أرفض وأمقت التعاليم والمذاهب التي تجعل الحروب، التي تجعل تقسيم البشر إلى ميادين متحاربة، بطولة إنسانية، بطولة وطنية، بطولة مذهبية.
لهذا أنا لست مذهباً..

*

أنا أرفض أن أموت، أن يموت ابني، أن يموت صديقي، أن يموت أي إنسان، أن يموت خصمي، أن يكون لي خصم..
أنا أرفض كل ذلك تحت أي شعار، تحت أية فكرة نحتفي وراءها أضخم الأكاديب وأفخر الطعامة والمعلمين.
لهذا أنا أرفض التعاليم والمذاهب التي تعلمني كيف أكون قاتلاً، كيف أكون مقتولاً، كيف أؤم بذلك، كيف أهتف لمن يدعوني إليه، لمن يوقعونه بي.
لهذا أنا لست مذهباً..

*

أنا أرفض أن يكون فوقي، أو فوق أحد المجتمعات، أو فوق الإنسانية كلها طاعية مريض، أو معلم جاهل، يذهب بفقد صدي طموحه، وجهله، وأحقاده، وعاهاته النفسية والعقلية والتاريخية، يذهب يفرضها على عقلي وأخلاقي، على حياتي وتاريخي، تحت اسم محب، تحت عدم ملون، تحت شعار هائل، تحت أكذوبة بليدة.
لهذا أنا أرفض التعاليم والمذاهب التي تحاول أن تضع فوقي، فوق كل مجتمع، فوق الإنسانية كلها أبهظ وأجهل وأحبث الطعامة والمعلمين ليؤدوا أفاعتهم البذرة تحت الأسماء المحببة، تحت الأعلام الملوثة، تحت الصيحات، تحت أقبح الطبول.
لهذا أنا لست مذهباً..

أنا أرفض أن يكون إنسان واحد.. أن تكون ضروراته وظروفه وعاهاته واحتلامه أن تكون جماعة من الناس.. أن تكون ظروفها وهمومها ومتاعبها.. أن يكون صراحها ضد نفسها وصد من حولها.. أن تكون فترة من فترات التاريخ الجيدة أو الرديئة.. أن يكون يوم من أيام التاريخ.. أنا أرفض أن يكون شيء من ذلك أو كل ذلك مقياساً، أو نموذجاً أو مثلاً لكل التاريخ، لكل البشر، لا يتعدونه، لا يخرجون عليه، لا يفكرون في الخروج عليه ولا في التعدي له.

إن المذهب لا يعني إلا وضع كل الناس، كل التاريخ، كل الظروف في مقياس واحد، في نموذج واحد.. إن المذهب لا يعني إلا أن يصبح إنسان واحد، أو جماعة من الناس، أو مقطع من مقاطع التاريخ كل الناس، كل التاريخ. إن المذاهب ليس إلا إسائاً ما، ليس إلا جماعة ما، ليس إلا تاريخاً ما، قد تحول إلى تعبير، إلى قيد، إلى زي يراد له أن يلبسه بالإكراه أو بالخداع كل الناس في كل التاريخ، تحت كل الظروف.

إن أشهر التعاليم والمذاهب قد تدخل في صياغتها غضب إنسان ما، أو أرقه، أو تبعه، أو حققه، أو مرضه. وأنا أرفض أن تكون حياتي أو أخلاقي أو أفكاري، أن تكون حياة أي إنسان أو أخلاقه أو أفكاره محكومة بغضب إنسان أو بأرقه أو بتبعه أو بحققه أو بمرضه.. أنا أرفض أن يكون العضب أو الأرق أو الشعب أو الأحقاد أو الأمراض تعاليم ومذاهب يتقاتل ويتحاصم ويتعادى ويتقسم باسمها البشر.

لهذا أنا أرفض المذاهب والتعاليم.. لهذا أنا أحافها، أقاومها .

لهذا أنا لست مذهباً..

أنا أرفض أن يكون الأمس، هو اليوم، هو العد، هو الأبد. والمذاهب والتعاليم ليست إلا محاولة لتوكيد سلطان الأمس على اليوم، على العد، على الأبد.

لهذا أنا أرفض المذاهب والتعاليم..

لهذا أنا لست مذهباً..

أنا أرفض أن توجد قوة أخرى.. أن يوجد مطلق أعلى، يخضع له عقلي، تحصع له رؤيتي للأشياء، إحساسي بالأشياء، تفسيري للأشياء، استجابتي الإنسانية للأشياء، مواقفي من الأشياء، من الناس، من مذاهب الناس، من واقعهم..

أنا أرفض أن أقدم لي الأشياء مفسرة لي بعير منطقي، مرئية لي بغير بصري، محسة لي بعير أحاسيسي..

أنا أرفض أن توجد قوة أخرى.. أن يوجد منطق أعلى يخضع له عقلي ورؤيتي وأحاسيسي وأخلاقي ومواقفي..

إن المذاهب والتعاليم تحاول، أو يراد بها، أن تتحول إلى هذه القوة الأخرى، إلى هذا المنطق الأعلى
لهذا أنا أرفضها..

هل تركت المذاهب والتعاليم للإنسان شيئاً من الحرية أو من الوفاق أو من الكرامة، أو من الحب والاحترام للناس؟..

هل تركت له شيئاً من القدرة على الرؤية، أو على التعامل مع الأشياء ومع الآخرين؟..
هل تركت له شيئاً من القدرة على التعامل مع نفسه ومع ذكائه؟..
هل قاتل الإنسان موهبته الإنسانية.. هل قوتلت موهبته الإنسانية مثلما قاتنها، مثلما قوتلت بالمذاهب والتعاليم؟..

لقد حولت المذاهب والتعاليم الإنسان إلى وحش بليد.. لقد جعلته وحشاً عدوانياً مفترساً..
لقد جعلته بليداً، بليداً.. جعلته لا يستطيع أن يفكر أو يفهم أو يرى.. لا يستطيع أن يقدّم مواقفه البليدة جداً.. لا يستطيع أن يقيم أي حوار مع نفسه أو ضد نفسه.. جعلته أعمى.. جعلته لا يرى الأحوال التي تعوض فيها أقدامه.. لا يرى الدمامات التي يمتد عليها طريقه.. جعلته خامداً.. جعلته لا يستطيع الاحتجاج ضد شيء.. جعلته لا يحتاج بالشعور أو بالرؤية أو بالرفض، بل بالتعليم والمذهب. إنه إذن لا يحتاج، وإنما يصيح ويهتف بلا احتجاج، بلا رفض، بلا رؤية.
إن المذاهب والتعاليم قوة تأديبية، يراد لها أن تؤدّب في الإنسان حواسه ودكائه.. أن تحوله إلى شيء لا إلى إنسان، إلى شيء وقع لا إلى شيء نبيل.
لهذا أرفض المذاهب والتعاليم..
لهذا أنا لست مذهباً..

*

إن الظروف والأسباب، والخواف والأهداف، والنتائج التي تصمم وتعدّ بها ولها معتقلات وسياسات الطغاة والحاكمين، هي نفس تلك التي توضع بها ولها المذاهب والتعاليم.
إن إعداد السياط والمعتقلات ليس إلا تعبيراً عن خوف، أو عن حقد، أو عن بغض، أو عن طموح، أو عن شهوة، أو عن ظروف، أو عن حالة نفسية، أو فكرية، أو تاريخية، أو اجتماعية يواجهها إنسان ما، أو جماعة ما، وكذلك وضع للمذاهب والتعاليم.. إنها تعبير عن مواجهات ومواقف، وظروف إنسان ما أو جماعة ما.

إن مصممي السياط والمعتقلات ليسوا إلا معبرين عن ذواتهم، عن أنفسهم.. إن مشهم واصعو المذاهب والتعاليم. إن هؤلاء وهؤلاء ليسوا إلا قوماً يحاولون أن يقهروا الإنسان، أن يحصعوه، أن يكون كما يريدون، أن يكون في قبضتهم، أن يكون محكوماً بسلطانهم، برغباتهم، بطموحهم، بنقائصهم، بعاثاتهم.

إن هؤلاء وهؤلاء لا يريدون أن يحرروا الإنسان، أن يرتفعوا به فوق نفسه.. إنهم يريدون أن يرتفعوا به فوق أنفسهم.. أن يرتفعوا فوقه به. إنهم محاربون للإنسان.. إنهم ليسوا مقدين له.. ليسوا محاريين دونه. إنهم أعداء.. إنهم قيود.. إنهم وحوش.

إن واضعي المذاهب والتعاليم ليسوا غير صانعي المعتقلات والسياط والقيود في البيات والحوافز والنتائج.. ليسوا أفضل منهم بيات أو حوافز أو نتائج. وأنا أرفض المعتقلات والسياط، لهذا أرفض المذاهب والتعاليم.. لهذا أنا لست مذهباً.

•

أنا أعرف أن البشر يستطيعون أن يتباغضوا ويتحاصموا ويتلاعوا.. أن يتعادوا ويتحاربوا، دون أن تكون لهم مذاهب أو تعاليم. إنهم لم يزالوا يصنعون ذلك بلا مذاهب ولا تعاليم، مهما زعموا أو ظنوا أنهم لا يفعلونه إلا طاعة للمذاهب والتعاليم، ودفاعاً عنها وانتصاراً لها. ولكنني أرفض ما يحرض على ذلك.

أنا أرفض أن نفعل الشر الذي لا بد أن نفعله بمسوغات مذهبية أو دينية بأية مسوغات أخرى.

أنا أفضل أن نمارس أعضاءنا باسم أعضائنا، على أن نمارسها باسم عقولنا أو مشننا أو مذاهبنا.

إن الوحش يفترس، ولكن كم هو فظيع أن نضع للوحش، أو أن يضع الوحش لنفسه مذهباً يدافع عن افتراسه ويحرضه عليه.

كم هو فظيع أن ينزل على الوحش كتاب مقدس يحول وحشيته إلى عبادة للإله.. يحول أنيابه وأظافره إلى أقلام تكتب بحماس وتقوى أجمل التساييح والتمجيد ثناء على الإله البر الرحيم.

إن الإنسان لا يحتاج إلى نبوة، إلى محرصين لكي يكون وحشاً، لكي يكون عدواً عدوانياً.. إن الطبيعة تعلمه ذلك.

والمذهب والتعاليم هي تحريض لا يكر نفسه، لا يحاول أن يخفيها.. هي تحريض على

الوحشية، على البذائع السلوكية والفسية التي يمارسها البشر.. التي يمارسها البشر بعضهم ضد بعض..

إن التعاليم والمذاهب دعوة إلى هذه الوحشية، إلى هذه البذائع الفسية والسلوكية.. إنها تحولها إلى شيد، إلى إنسانية، إلى بطولة، إلى تمجيد للإنسان..

ما أقبح الأنبياء الذي يجيئون إليها لكي يقولوا لنا: كونوا وحوشاً، مهما كان محتوماً أن نكون وحوشاً.. إن رسالة الأنبياء والمعلمين أن ينهونا عما لا بد أن نعمل، وأن يأمرونا بما لا نستطيع أن نعمل.. إن كل شيء أو معلم لا يساوي إلا «نعم» حيث توجد «لا» أو حيث توجد «نعم».

لهذا أنا أرفض المذاهب والتعاليم..

لهذا أنا لست مذهباً..

•

إن المذاهب والتعاليم تتحول إلى مخايب، خداعة يندس وراءها اللصوص والقتلة، والطامعون والمغامرون، وكل الملوئين والخذاعين والتسللين، ليمارسوا باسمها ذنوبهم وعدواهم، وكأنهم إنما يصنعون للإنسان مجده وخلوده، وكأنهم إنما يهبون السماء اتساعها وكبرياءها، وكأنهم إنما يصوغون للآلهة أخلاقها وكل مستوياتها، وكأنهم إنما يعلمون الشمس معنى الإشراق والضخامة.

إن المذاهب والتعاليم هي أشهر، هي أعظم المخايب التي انطلق وينطلق منها أعداء الإنسان، بل وأعداء المذاهب والتعاليم، ليمارسوا كل أساليب القتل والعدوان، والخداع والختل في ضجيج من الإعلان والتمجد، والتباهي بما يفعلون.

إنها أي المذاهب والتعاليم، هي أعظم وأشهر المخايب التاريخية التي تأوي إليها وتسطلق منها كل الجرذان والعثران، كل الحشرات والهوام، وأصناف الأفاعي، لتعتدي على الحياة، لتفسدها وتلوثها، لتقتلها، لتشوهها، لتبصق عليها كل سمومها وبذائعها.

إن المذاهب والتعاليم هي أكبر وأكذب غطاء يعطي أقبح وأوقع الدمامات والأكاذيب والأحقاد، يعطي نيات العذر والعدوان والتسلط والتحقير. إنها - أي المذاهب والتعاليم - غطاء لكل اللصوص والقتلة والمغامرين والموثوقين، لكل المافقين الكذابين والتسللين.. إنها غطاء لكل عدواني محرب كذاب.

إنها البوة التي يستطيع أن يدعيها كل دجال دون أن تنزل عليها أية عاتم البيين.. دون أن تحتم بنبي.

لهذا. أنا لست مذهباً

أية حشرة، أية فأرة جاءت في صورة إنسان، لا تجد في المذاهب والتعاليم مكانها ومسرّها، دعايتها وحجتها وإنجيلها، سلاحها وأتباعها..؟

أية حشرة، أية فأرة لا تجد كل ذلك في المذاهب والتعاليم..؟

أية حشرة تستطيع المذاهب والتعاليم أن تظهر من عصها، أن ترفص عنفها..؟
يا من لم يجد في هذه الحياة مكاناً أو حظاً أو احتراماً أو أتباعاً يؤمنون ويهتفون..
يا من لم يصع له الفدر في هذا الكون كوكباً متألّقاً محلّقاً..

يا من لم يصبح هو كوكباً صاعداً بين الكواكب الكثيرة الصاعدة..

يا من لم يستطع أن يكون لصاً قاتلاً مستعلياً محترماً مشهوراً، كذاباً صادقاً، زنديقاً نبياً، ملوثاً طاهراً.

يا من لم يكن كذلك، لا تيّاس، لا تيّاس. إنك ستجد كل حظوظك، كل ما تفقد في المذاهب والتعاليم، في ادعاء المذاهب والتعاليم، في ابتكار المذاهب والتعاليم، في الدعوة إلى المذاهب والتعاليم.. ولكن هناك شرط، شرط واحد، ولكنه شرط ضخم صعب..

هذا الشرط الواحد الضخم الصعب، هو أن تكون مالِكاً موهبة شريرة ضخمة. ولكن يجب أن تكون هذه الموهبة الشريرة الضخمة منطلقة، مطلقة على كل الجهات والجهات والمستويات بلا أية شروط من الأحلاق أو الاحترام للحقيقة والصدق، بلا أية مستويات إنسانية.

أيتها المذاهب، أيتها التعاليم.

أنت مساكن لكل المجردين والفقراء، لكل العدوان، لكل التافهين والمنافقين، والعدائين والملوثين والأغبياء، لكل الآثام.

لهذا أنا أرفضك، أكرهك، أعلن الحرب عليك، أيتها المذاهب والتعاليم.. أعلن الحرب عليك، أعلنها علناً.

لهذا أنا لست مذهباً..

*

تتحول المذاهب والتعاليم إلى طقوس، إلى عبادات، وتلاوات، إلى نصوص وتفسير، إلى ترديد وتأكيد، إلى كهان ومعلمين، إلى مراقبين ومتهمين، إلى مؤمنين ومشكوك في إيمانهم، إلى واعين ومشكوك في وعيهم، إلى تلامذة وأساتذة، إلى سابرين ومعابد..

إنها تتحول إلى معركة يقيمها المجتمع ضد نفسه داخل نفسه.. إنها تتحول إلى معركة لها كل انعاقات المعركة وخسائرها، وهمومها وقتلاها، وتعقيداتها وأحقادها.

إن المذاهب والتعاليم تتحول إلى حرب باهظة التكاليف، يحشد لها المجتمع دكاؤه وقدراته، وحماسه وصراجه، يسرق لها المجتمع، يلقي فيها المجتمع، تفوق في أحوالها أقدم المجتمع، تعمى في غبارها عيون المجتمع.. إنها حرب لا تنتهي إلى نصر أو هزيمة.. إنها حرب لا تعلن، ولا تعلن هزنتها. إنها حرب ليس لها زمان أو تاريخ.. إنها حرب لا يتحول المتحاربون فيها إلى معسكرات متباينة.

كم تخسر المجتمعات على المذاهب والتعاليم، على الدعاية لها، على توكيدها وتفسيرها، على ابتداعها وإخراجها وبشرها، على الاقتناع والافتقار بها، على الدفاع عنها، على شرح مبادئها وتفوقها، على الاختيار بها وتفضيلها على ما يخالفها..؟

كم تخسر المجتمعات، كم تنفق من دكاؤها ووقارها وبصالتها على المذاهب والتعاليم..؟

كم تنفق، كم تخسر المجتمعات على المذاهب والتعاليم..؟

كم أنت سرقة أيتها المذاهب والتعاليم.. كم أنت سرقة

إن المذاهب والتعاليم تحول المجتمع إلى بوق هائل، هائل النفقات، هائل الخسائر، هائل الدوي.

إن المذاهب والتعاليم معركة خسائر، معركة انفاق لا تعويض ولا استرداد فيها.. إنها معركة في جسم المجتمع، في لحمه، في عظامه.. إنها معركة بلا عدو، بلا ميدان.. إن ميدانها هو مشعلها..

إنها معركة لا تعني الرصاصة التي تطلق فيها إلا نفس الهدف الذي تصيب.. إنها معركة لا تساوي الرصاصة التي تطلقها إلا تكاليف نفس الرصاصة وتكاليف إطلاقها.. إنها معركة لا ثمن لها سوى الخسائر.. إنها معركة لا تساوي إلا نفس المعركة.

إنها معركة لا يساوي الدفاع فيها إلا خسائر ذلك الدفاع، لا يساوي الهجوم فيها إلا ما تساويه متاعب وتكاليف وأحزان ذلك الهجوم.. إنها معركة فقط، معركة لها كل خسائر المعارك وآلامها، وضجيجها وانعاقاتها، وليس لها ثمن واحد من أثمان المعارك.

لهذا أنا أرفض المذاهب والتعاليم..

لهذا أنا لست مذهباً.

إن الموحود ليس مذهباً.. إن أي شيء في الوجود لا يكون مذهباً.

إن المذهب فكرة مجردة، وليس مبدأ وجود، ولا حالة وجود، ولا هدف وجود، ولا حافزاً من حوافز الوجود.

إن الطبيعة قوانين وحركة وطاقة.. إنها ليست مذهباً.. إنها هي ذاتها فقط.. إنها لم تنشأ عن مذهب، ولا تحيا صيغة للمذهب، ولا تحقيقاً للمذهب، ولا تتجه لكي تنشأ مذهباً.. إنها هي الشيء كما هو، والشيء كما هو ليس مذهباً. إن المذهب أضيق وأقل، وأكثر شروطاً وقيوداً من الشيء كما هو.

إن الإنسان كذلك ليس مذهباً.. إنه لا يستطيع أن يكون مذهباً.. إنه لا يواصل لكي يكون مذهباً. وإنه لا يعرف ماذا يعني أن يكون مذهباً. ومادا يعني ألا يكون مذهباً، وإنه لا يتعذب لأنه ليس مذهباً، ولا لأنه لا يستطيع أن يكون مذهباً.

إن الإنسان يحيا فقط.. إنه حياة.. إنه يحيا بالضرورة والاحتياج والتلاؤم.. إنه يحيا بالقدرة والعجز، بالخوف والرغبة.. إنه يحيا بداته، باحتمالات ذاته، بطروفها، بمستوياتها.. إنه لا يحيا بالمذهب.

إن الإنسان لا يمارس سلوكه أو حياته أو علاقاته، أو حتى مذاهبه وأربابه، أو حتى عقائده وشعاراته، بالمذهب.. إنه لا يحيا بالمذهب بقدر ما قلبه ورثاه، وكبدته وأعضاؤه، لا تمارس وظائفها بالمذهب.. بقدر ما جوعه وشهوته وأحاسيسه لا تتحرك بالمذهب. إنه يمارس سلوكه بالأمثل الذي يمارس به جسمه حياته وضروراته وتلوثاته.

إنه يتحدث عن المذاهب بمنون.. إنه يصوغها ويحولها إلى معارك، إلى خصومات ودعائيات وشعارات، إلى حدود وحواجز تبده وتلعنه وتسلبه وقاره وذكاءه وأخلاقه، وإنه ليحسب أحياناً أو ليدعي أحياناً بكل كبرياء، أنه لا يمارس شيئاً من حياته إلا بالمذهب.. أنه لا يحب ولا يبغض ولا يعشق، بل ولا ينام أو يجوع أو ينظر إلى الطبيعة أو إلى الآخرين أو إلى المرأة، بل ولا يفهم أو يقتنع أو يتألم إلا على قياس مذهبي.. بل لقد يظن أن وجوده ليس إلا مذهباً، ليس إلا وجوداً مذهبياً. إنه ليظن أنه هو مذهب الإله.. إنه ليظن أن الله قد استعان على ابداعه بكل مستوياته المذهبية.. إنه مذهب الإله الكامل.

ولكن الإنسان يتحدث فقط.. إنه يتحدث دون أن يفهم مع نفسه على ما يصي، دون أن يفهم مع كلماته، مع لغاته. إن الإنسان مشق دائماً على لغته.

إن الإنسان ليس مذهباً أكثر من الحجر، من النهر، من البتة، من العرس، من البرغوث إن أقوى الناس مذهباً ليس أكثر التزاماً لمذهبه ممن لا مذهب له.. ليس أقوى مذهبية من رافعي جميع المذاهب.

إن الناس يعلنون مذاهبهم ثم ينصرفون بلا مذهب، وكأنهم بلا مذهب يتصرفون حاضعين لاحتياجاتهم وظروفهم وضروراتهم، لقدرتهم وعجزهم، لجرأتهم وحبيهم، كما تنصرف أعضاؤهم وحياتهم، كما تجوع وتضعف أعصاؤهم. وإذا التزموا مذهباً فليس لأنه

مذهب، أو لأنهم مذهبيون، بل لأن التزامهم له يلائم احتياجاتهم وظروفهم.

إن التزامهم المذهبي بحث عن التلاؤم وخضوع للتلاؤم، لا عن المذهب ولا خضوع للمذهب. إن التزامهم حالة لا مذهب.. إن من لا مذهب له يحتم عليه أن يلتزم أحياناً موقعاً ما مثلما يلتزم أو أكثر أقوى الناس مذهباً. إن الالتزام في بعض المواقف لا يعني المذهبية، بل لا يعني نفس الالتزام. وهل التزام للعمل أو الحرفة أو السكن أو الوطن يعني التزاماً مذهبياً؟

إن الناس لو كانوا جميعاً بلا أي مذهب، لما كانوا أقل التزاماً لمواقفهم.. لما كانوا أقل التزاماً للمواقف الملائمة، كما يلتزمون أساليب معينة في أريائهم وعلى مبادئهم وفي تأييد مآزليهم وفي عرضهم لأنفسهم وتجميلهم لوجوههم بلا أي مذهب.

إن من يقول: هذا مذهبي إنما يعني هذا هو الشعار الذي سوف أمارس تحته أو باسمه شهواتي وأهوائي، ومصالحني وظروفي، وخروجي على مذهبي الذي سوف أمارس تحته وباسمه ذاتي، ذاتي فقط.. إنه لا يعني أن هذا هو مذهبي الذي سوف أترك من أجله ذاتي، أو سوف أحكمه فيها.

إنه لا يوجد من يلتزم مذهبه بمشاعره أو نيته أو سلوكه حينما يكون التزامه هذا مخرجاً على ذاته. إن صاحب المذهب لا يلتزم مذهبه الذي يناقضه بأي أسلوب أو بأي مستوى من أساليب ومستويات الالتزام، أكثر مما يلتزمه أي خارج عليه، أي عدو له. وقد يلتزم مذهبك الخارج عليه، العدو له أكثر مما يلتزمه أنت حينما يكون مذهبك ملائماً للخارج عليه، العدو له، أكثر من ملائمته لك..

إن أي نبي أو معلم لن يستطيع أن يخضع سلوكه أو نيته أو رغبته، لسيوته أو لتعاليمه التي لا تلائمه، أكثر مما يستطيع ذلك أي كافر بالأنبياء والمعلمين، بالسوات والتعاليم.

إن الخارجين على الأنبياء لا بد أن يلتزموا ما جاء به الأنبياء حينما يكون ملائماً لهم، سيما يخرج عليه الأنبياء حينما يكون غير ملائم لهم.

إن أصحاب المذاهب يظلون معلمين ولاعهم لمذاهبهم، ولكنهم يظلون خارجين عليها، بل يظلون خارجين بها عليها.. إنهم يحولون مذاهبهم إلى خروج على مذاهبهم.. إن المذهب يتحول إلى خروج على المذهب، إلى خصم له.. إنهم لا يكتفون بالخروج على مذاهبهم بسيئاتهم وشهواتهم وسلوكهم، بل إنهم يحولون مذاهبهم إلى تقيص لمذاهبهم، إلى عدو له إنهم يسعون الخروج من المذهب بنفس المذهب.. إن كل المذاهب خروج بالممارسة على نفسها.. إن المذاهب لا تلتزم نفسها.

لهذا . أنا لست معها

إن المذهب ليست مهجورة فقط، بل إنه ليستعان بها على ممارسة الخروج عليها، إنها لتفسر وتتحرف وتختقر حتى لتصبح سلاحاً ضد نفسها، حتى لتصبح تسويقاً لفعل ما يناقضها، لفعل ما جاءت هجاء له، حرباً عليه. إن المذهب لم تكن في أي يوم حصصاً أو هزيمة للأهواء أو للصعوبات أو للمصالح، بل لقد كانت دائماً وقوداً جيداً لها.

إنه لم يوجد في التاريخ من خاف من مذهبه على فسادهِ وغوايته أو على انتهازيته المتعزية، بل لقد كان المذهب دائماً تفسيراً وتسويقاً مقبولاً لكل الآثام والمراوعات.

إن السبي ليستطيع الخروج على تعاليم نبوته باسم النبوة، أكثر مما يستطيع الخروج عليها بلا نبوة.. إنه ليحول نبوته إلى تفسير للخروج عليها.

ماذا يعني «هذا ملتزم» وذاك غير ملتزم.. هل الناس ملتزمون وغير ملتزمين. هل هناك أديب، مفكر، كاتب، فنان، سياسي ملتزم، وآخر غير ملتزم ؟.

هل يوجد التزام.. وإن كان يوجد فهل ينقسم الناس إلى ملتزمين وإلى غير ملتزمين.. ولكن ماذا يعني الالتزام.. وهل الذين يتحدثون عنه عرفوا ماذا يعني، وهل اتفقوا على ما يعني..؟

إنهم لكثيرون أولئك الذين يتحدثون عن الالتزام. إنهم لكثيرون أولئك الذين يتحدثون عن الالتزام بحماس شديد، وبحماس أشد حينما يشيرون إلى أنفسهم.

إن الذين يتحدثون عن الالتزام متفقون في الغالب على انقسام الناس إلى ملتزمين وغير ملتزمين.. إن الخلاف بينهم غالباً ليس على مبدأ الانقسام، ولكن على من من هذا الفريق، وعلى من من الفريق الآخر.

إنه يوجد التزام.. إنه لا يوجد التزام، كل الناس ملتزمون، وكلهم غير ملتزمين.. إنهم لا ينقسمون إلى هؤلاء وهؤلاء. كل الناس ملتزمون التزاماً ذاتياً، ملتزمون بذواتهم، إذن يوجد التزام.. وكلهم غير ملتزمين إذا كان الالتزام يعني الخروج على الذات، إذا كان يعني عصيانها، إذن لا يوجد التزام.. إذن فالتناس جميعاً ملتزمون، وإذن فالناس جميعاً غير ملتزمين.

لقد صار شيئاً مسلماً أو شيئاً معروفاً مشهوراً أن هناك فناً أو أدباً ملتزماً، وآخر غير ملتزم

لقل أن هذا الأديب ملتزم، ولمع به أنه ملتزم بأدبه مذهباً من المذاهب، أو موقفاً من المواقف، أو نظرية من النظريات، أو نظاماً من النظم، أي ملتزم بالدفاع عنه وبالذعاية له وبوضع كل أدبه في خدمته، وهي عرض مزاياءه، في الكذب له أيضاً، وفي تسفيه مخالفه

ومشائهم بتعصب وكبرياء وبداعة. وهذه هي أفضل مزايا الالتزام، أي أفضل مزايا الالتزام أن يكون قتالاً وتكبراً وبداعة، بل هذه هي كل مزايا الالتزام، بل لا التزام بدون ذلك.

إذا كان التزام هذا الأديب الذي قلنا إنه ملتزم استجابة لذاته، لرؤيتها واقتناعها، لشهوتها، لحاجتها إلى التلاؤم.. إذا كان ذلك استجابة لرغبته في أن يكون الصيغة التي يريد أن يكونها، الأسلوب الذي يريد أن يكونه.. إذا كان ذلك كذلك فإن جميع الأدباء سيكونون ملتزمين حيسما يكونون في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة الذاتية. إن أي شيء، إن أي إنسان لا يستطيع الخروج على ذاته. إن الذي يعصي ذاته إنما يعصيه طاعة لها.. إنه يعصيه بأسلوب، ويستجيب لها بأسلوب آخر.

أما إذا لم يكن كذلك فإنه لن يكون ملتزماً، ولو التزم لما كان التزامه التزاماً، لما كان التزامه إلا كذباً أو نفاقاً أو إكراهاً. إذا التزم كاتب أو أديب أو فنان ما تريده السوق، أو ما يريده النظام أو المذهب أو الحاكم أو الحزب الذي يعيش تحت قبضته، فأى التزام هذا؟

إنه كالتزام المحكوم عليه بالسجن، البقاء في السجن وطاعة أوامره وقوانينه وجلاده. حتى الالتزام بمصلحة الآخرين أو برغبتهم - بدون أهواء النفس - إنه ليس التزاماً، ولكنه نفاق أو دعاية. ولكن أليس النفاق والدعاية استجابة للذات على نحو ما؟

إن الحياة ليس فيها التزام، وإنه لا ينبغي أن يكون فيها التزام.. إنها رؤية متبدلة.. إنها مشاهد وممارسات متبدلة.. إنه إذن مشاعر وأفكار ورغبات متبدلة.. إنها إذن مواقف وأساليب وتعبيرات متبدلة.

إن الجماد أكثر التزاماً من الحياة، وإن الحياة في مستوياتها التي هي دون الإنسان لأكثر التزاماً من الإنسان، وإن الإنسان المتحلف والعبي لأكثر التزاماً من الإنسان الأكثر تقدماً وذكاء. إن الالتزام - لو وجد التزام - أسلوب من أساليب العجز والاستسلام والجمود.. إنه ليس مزية.. إنه رذيلة.. إنه هوان.

إن الإنسان لا يحيا ولا يخلق نظمه وأساليب حياته المتطورة الجيدة، الملائمة والعادلة، بالمذاهب ولا بالالتزام؛ كما أن النهر أو الثبته أو الثمرة أو الزهرة لا تهب نفسها أو تصوع نفسها بالمذهب أو الالتزام.. كما أن الإنسان لا يكون ذكياً أو عبقرياً أو مكتشفاً أو مخترعاً أو مطوراً لصاعاته وفنونه، أو مجيداً ومغنياً لأزيائه ولأدوات منزله بالمذاهب أو الالتزام كما أن الطيور والحشرات لا تصنع أعشاشها أو أبراجها بالمذاهب والالتزام. إن الإنسان يحيا مجتمعاً مشحوناً بالتعقيدات وبالصيف الملائمة التي تبدو وكأنها صاغها الذكاء. ولكن ذلك لم يكن تعبيراً عن مذهب أو التزام، وإنما هو تعبير عن مستويات وجود بقدر ما الشمس والنهر وبراعة النحل والسمل تعبير عن مستويات وجود، لا عن مذهب أو التزام. الإنسان لو

بهذه.. أنا لست مذهباً

كان منذ وجد بلا مذهب لما كانت مستويات وجوده أقل ذكاء، ولما كانت أكثر ضمناً أو فساداً أو تحلقاً.

إن المذهب هو محاولة من محاولات الإنسان للتعبير عن كياناته، هو حديث ولغة عن كياناته. ولكن كياناته ليست إبداع مذهبيه.

إني برفضني الالتزام والإيمان والمذاهب أصبح مؤمناً ملتزماً صاحب مذاهب.. إني بإعلاني رفض القيود إنما أعبر عن معاناتي لأبهظ القيود.. إن رافض المذاهب والالتزام ليس أقل التزاماً ومذهبية من أسياء المذاهب والالتزام.. إن أنبياء المذاهب والالتزام ليسوا أقوى التزاماً ومذهبية من كل محاربي الالتزام بالمذاهب.. إن محاربي القيود لا يتحركون إلا بالقيود. إنك لا تلقي بالقيود إلا وأنت محكوم بالقيود، إلا لأنك محكوم بالقيود.. إنك بلا قيد لن تقاوم أي قيد.

إن أي نبي ليس أقوى التزاماً لبوته من أكبر جاحدي النبوات، من أشرس أعداء الأنبياء. إن الناس لا يتفاوتون في الالتزام أو في رفض الالتزام، إنما يتفاوتون في التعبير، لتعاونهم في أسباب هذا التفاوت.

أيها الإنسان..

أنت لست مذهباً ولا التزاماً.. أنت لست أخلاقاً ولا بمسالة.. أنت لست امتيازاً ولا نظافة أو ذكاء.. أنت كائن لعوي ولأنك كائن لعوي فقد أعطيت نفسك مجداً لغوياً، فقد مجددت نفسك باللغة، ثم علمت أجيالك المتعاقبة أمجادك اللغوية، أمجادك التي أضفتها عليك بسرف وبلا وقار لغاتك.

إن اللغات هي أقوى جهاز لتعليم الأكاذيب والغباء، لتعليم التقليد، لتحويل التقليد إلى اقتناع عالمي، لتحويل أحلاق القطيع إلى مطلق عالمي.

إنه إذا كانت اللغة تهبها ذكاء ومعرفة، فإنها أيضاً تهبها غباءً وجهلاً.. إنها تعلمنا الجهل والغباء.. إنها مذبذبة بقدر ما هي فاضلة.

أنت أيها الإنسان مأساة، عذاب، ذنب من ذنوب الطبيعة مهما كان إبداعك، مهما كانت عبقريتك.

إن عبقريتك لن تستطيع أن تغفر لك تفاهاتك، نفاقك، كذبك، هوانك، طعانتك، ظلمك، تلونك، أحقادك، صفائك، جيك، ضعفك، تلوثك.. إنها لن تستطيع أن تعمر لك

ذلك.. إنها لن تستطيع أن تقنئك من ذلك.. إن اللعبة لن تستطيع، لن تستطيع أن تشفيك من أمانيتك، من جوعك، من خستك، من شهواتك، من بلادتك، من زعمائك ومعلميك القتلة الأغبياء المهرجين الدجالين.

إنك خطيئة من خطايا الطبيعة، ألم من آلامها مهما كان إبداعك، مهما كان تفوقك. إنك لست انتصاراً لنفسك ولا للطبيعة مهما كانت انتصاراتك في علاقاتك بنفسك وفي علاقاتك بالطبيعة.

إن طعانتك.. إن تاريخ طعانتك فيك.. إن طعانتك فقط ليمحون جميع مزايك، ليحويون كل عبقرياتك إلى هباء، إلى هباء.

أنت أقطع دمامة عانت منها الطبيعة وعانت منها نفسها مهما امتلكت من مدن وشعر، وآداب وأفكار، وفنون وحضارات باهرة، مهما فتنت عيون أحد جنسك ضعف وجوع وغواية جنسك الآخر، مهما رأى أحد جنسك جسك الثاني بأعصائه لا بهيونه، بشهوته لا بتجربته، مهما افتنت لأنك تشتت، لا لأنك ترى جمالاً.. لأنك كائن بجوع ويتنوث، لا لأنك فتان النظرات، عبقرى العميون.

أنت أكبر عار لنفسك وللطبيعة. إن كل مواهبك ومزايك لتتحول إلى هزيمة، إلى مباب، إلى استهزاء أمام موقف واحد من مواقف الحمقاء العاضحة البليدة الأليمة الحسيسة التي هي كل تاريخك، التي يعيشها كل تاريخك.

إن طاغية جاهلاً قاتلاً واحداً يمارس نفسه بواسطتك، فوقك، باستسلامك له، باستخادك به بخوفك منه، ليحول كل تفوقك وانتصاراتك إلى تفوق حشرة وانتصارات حشرة. إن كل عبقرياتك لم ترتفع بك عن هوان الحشرة.. إن مجدهك مجد حصرار.

أنت لست محمداً ولا كرامة، لست دكاء ولا شجاعة، لست نظافة ولا صدقاً.. أنت لست مذهباً أو التزاماً.. أنت ذنب وعار وألم.. أنت عاهة ودمامة وهوان.. أنت استسلام وكذب وعباء.. أنت قلوث. وأنت أيضاً عبقرية، ولكنها عبقرية لا تستطيع أن ترتفع بك فوق صفاتك. إنها عبقرية تخضع لصفاتك ولا تخضع لها صفاتك. إنها تهتف لدنوبك، تستقوي بها دنوبك.. إنها لا تخرج دنوبك، لا تستقوي على دنوبك.. إنها عبقرية لا تقود نفسها، وإنما يقودها الطعنة والحكام الصغار والرعاة الإعلانيون، وسائر طابور اللصوص والمخربين. إن العبقرية لا تتحول إلى زواج لكفاء، إنها أبداً اعتصاب، يفتصبها غير الأكفاء وغير الأسوياء، إنها إذن فسوق بكرامة الإنسان وبذكائه.

إن العبقرية ترتفع بمستويات اقتضاحك وهمومك ودنوبك..

لهذا.. أنا لست مدحياً

إن لك عبقرية مهل لك حياة عبقرية..؟

هل لك عس عبقرية.. هل لك أخلاق عبقرية.. هل لك هموم عبقرية. هل لك شروط عبقرية.. هل لك وجود عبقرية.. هل لك رفض عبقرية..؟

إية مزية لعبقريتك إذا لم تكن تستطيع أن تهيك من البطافة ومن الرقص للهوان والطباعة وللهمزية وللوجل، أكثر مما تستطيع أن تهيك بلادتك..

إن تفاهاتك وقباحاتك، إن كبرياء طعاتك لتقتات بعقيرتك أكثر مما تقتات بعجزك. إذن أي فضل لعبقريتك على عجزك..؟

إنك بعقيرتك تعقد حريتك ووقارك، وصدقك وذكاءك وشرفك أكثر مما تعقده بعجزك.

أبها الإنسان..

أنت افتضاح كوني.. أنت نزق كوني.. أنت عذاب كوني مهما كانت مواهبك المبدعة.. ومسرارك الوقحة.. أنت انهزام مهما كبت انتصاراً.. أنت تلوث مهما اعتسلت، مهما توضأت، مهما صليت.. أنت جحود مهما آمنت، مهما هتفت بأربابك.

أنت ترى نفسك من داخل نفسك.. أنت لا ترى نفسك.. أنت لا ترى نفسك من خارج نفسك.. أنت لا ترى نفسك ناظراً أو مبصراً.. أنت ترى نفسك ممارساً.. أنت لا ترى نفسك، لهذا لا ترى بشاعة الهرائم والمضائح والقياحات التي تعيشها، وتعيشها، وأبداً تعيشها.

أنت تمارس هرائمك ومضائحك وقباحاتك ممارسة عالمية بالديمومة والتكرار، لهذا لا تراها، لهذا لا تقتل عيبك، لهذا لا تحاصك عينك، لا تشتمك عيبك.

إن عالمية افتضاحك وتكراره في عيبك ومشاعرك وممارساتك جعلاه شيئاً لا يستشع، لا يرى، جعلاه عبقرية إله. منحة إله.

ماذا أبها الإنسان لو انفصل منك كائن آخر ليشاهدك من خارجك، ليرى كيف تمارس نفسك، كيف تمارس أحرارك ومسرارك، كيف تمارس لدائك وآلامك، ليرى كيف تمارس صولاتك وحطائك، كيف تمارس أربابك وشياطينك، كيف تمارس هوانك وجوعك، كيف يمارسك هوانك وجوعك.. ليرى كيف تمارس خوفك وضعفك، كيف يمارسك خوفك وضعفك، كيف تصغر وتصعر وتظل تصغر بلا حدود، بلا مقاييس.. تصغر على كل الاتجاهات، وتحت كل المقاييس.. ليرى كيف تركع إلى الأرض، إلى التراب، كيف تركع لتتقط كرامتك من التراب، لتشتري بقاءك في التراب بالسقوط على التراب.. ليرى كيف

تتعاقب عليك الطمعة، كيف تخضع لكل الطمعة، كيف لا تصع حداً أدنى لكرامتك ولا حداً أعلى لجنون طغائك أو لتفاهة حياتك..

ماذا لو انفصل منك كائن آخر ليراك كما أنت، ليراك في أبعادك، في كل أعماقك، في كل أريائك في كل مستوياتك.. ليراك وأنت تمارس ذاتك وكيف تمارس ذاتك..؟
هن أنت تمارس ذاتك..؟

إنك لا تمارس ذاتك.. إن ذاتك هي التي تمارسك.. إن أعضائك هي التي تمارسك. إنك لست إنساناً يسكن أعضاء.. إنك أعضاء تسكن إنساناً، تسكن ما يسمى إنساناً.

إنك لست إنساناً، إنك أعضاء سميت نفسها إنساناً. إنك لست صراعاً بين أعضاء وإنسان.. إنك لست مزيجاً من الأعضاء والإنسان.. إنك أعضاء، إنك أعضاء فقط. إنك أعضاء تتكلم اللغات وتتحدث عن المذاهب والمثل والأخلاق، لكنها تطل أعضاء، أعضاء غير مهذبة ولا محتشمة.

ماذا أيها الإنسان لو انفصل عنك كائن ليراك من خارجك.. ماذا لو أصبحت مبصراً لنفسك قارئاً لنفسك.. ماذا، ماذا..؟
أيها الإنسان.

إنك لم تر نفسك.. إنك لم تر نفسك قط. إنك كائن يمارس نفسه، ولست كائناً يرى نفسه.. إنك أعضاء تمارس نفسها، ولست إنساناً يواجه نفسه. إنك لست إنساناً.. إنك أعضاء، وستظل أبداً أعضاء. سنظل أبداً أعضاء همجية مهما لست الأرياء الحضارية.
أيها الإنسان.

أيها الكائن المتكلم اللغات، المتحدث عن المذاهب والأديان والآلهة والطريات. نكتم، نحدث، فلست إلا أعضاء تجوع وتعوي، وتخاصم وتتصادم وتتشائم. لتتكلم، لتتحدث عن المذاهب والأديان، والآلهة والطريات، متخطياً كل وقار واحتشام في تحدثك وتكلمك، فليست مذاهبك وأديانك، وآلهتك وبطرياتك إلا لغات أعضائك جائعة صارخة، متخاصمة متصادمة متشائمة.

تتعقد المؤتمرات الدولية.. لتهمز المنابر بالخطب الكونية.. لتصيح أروع المذاهب والتعاليم والشعارات. لتحاطب الآلهة.. لتملأ المعابد بالصلوات والخشوع.. لتعلم السجود معاني الارتفاع.. لتتكلم عن كبرياء الروح، عن قوة الضمير، عن هزيمة الأعضاء، عن هواها. لتصنع كل ذلك بلا وقار أو احتشام فلست إلا أعضاء تجوع وتعوي، وتفسق وتتخاصم، وتتصادم وتتشائم.

لهذا.. أنا لست مذهباً

لنتقل من مذهب إلى مذهب، ومن نظام إلى نظام، ومن موقف إلى موقف، ومن معسكر إلى معسكر، ومن معبد إلى معبد.. لتقف كل المواقف المتناقضة.. لتفعل الشيء وتقاومه.. لتحارب وتسلم.. لتهتف وتلن.. لتمدح وتذم.. لتصل لهذا الإله ثم لتصلبه.. لتكن حليفاً أو تابعاً ثم خصماً.. لتتمر بكل جسمك، بكل عاهاتك، ثم لتحدث عن الذين لا يستحيون، ثم لتحدث عن فضيلة الاحتشام، لتفعل كل ذلك باسم الصدق والافتناع، والإيمان والحب.. لتفعله بلا وقار ولا احتشام، فلست إلا أعضاء تجوع وتفترس، وتخاصم وتشتام وتصادم.

لتقاتل كل الناس.. لتعادهم.. لكرهمهم.. لشتهمهم.. لتتهمهم.. لتحول إلى بلادة، إلى وقاحة، إلى عدوان، إلى سباب، إلى حشرة سامة، إلى وحش.

لتفعل كل ذلك باسم الصدق والإيمان، والافتناع والإخلاص، والحب للمذاهب والأديان، والآلهة والنظريات.. لتفعله بلا وقار أو احتشام فلست إلا أعضاء تجوع وتأكل وتفتضح وتعب عن جوعها واقتضاحها بالمذاهب، بالنبوات، بالكتب المنزلة.

ليصرخ زعماءك ومعلموك.. ليطلقوا بصراخهم الأعاصير.. ليشتموا الرياح.. ليبكوا.. ليدرفوا من عيونهم السحاب.. ليعادوا كل التاريخ، كل الأشياء، كل الناس.. ليتكلموا كمجانين.. ليتكلموا عراة من التهذيب، من الاتزان، من الذكاء.

ليفعلوا كل ذلك دفاعاً عنك، وغيرة عليك، واحتراماً لك، وإيماناً بك.. ليفعلوه دفاعاً عن مذاهبهم وأديانهم، وآلهتهم ونظرياتهم، ونظمهم وغيرة عليها واحتراماً وإيماناً بها.

ليفعلوا كل ذلك، ومهما فعلوا فليسوا إلا أعضاء تجوع وتبكي، وتألم وتكذب، وتنهار وتموت.

ليفعلوا كل ذلك، ومهما فعلوا فليسوا إلا أعضاء همجية لا تستطيع أن تتحضر مهما أبدعت الحضارة وعاشتها.

إن الفرق بين مذاهبك وأديانك، ونظمتك وأربابك ومواقفك يساوي الفرق بين أعضائك، بين ظروف أعضائك، بين مستوياتها وتعبيراتها، بين قدرتها وعجزها بين تلاؤمها وتنافرها.. إنه يساوي أسلوب ممارستها لنفسها، أو ممارستها لك. أو ممارستها لتفاهاتها وضرورتها وجوعها.. إن هذا الفرق يساوي الفرق في استجابتك لها، في استجابتك لإملاءاتها عليك، لشروطها على حياتك.

إن أشد زعمائك ضجيجاً مذهياً أو أخلاقياً أو وطنياً.. إن أشدهم ارتجافاً في تعبيراته عن

إيمانه أو إخلاصه، ليس إلا أشد زعمائك امتلاكاً لأشد الأعضاء وحشية وتوتراً، وبدعوة وعدوانية.

إن الفرق بين زعيم وزعيم يساوي الفرق بين أعضاء وأعضاء. يساوي الفرق في القدرة على التعبير بين أعضاء وأعضاء.

أبها الإنسان..

أنت أعضاء تحول ممارستها لنفسها إلى مذاهب وأديان. وآلهة ونظريات، ولست إنساناً يحول أعضاءه إلى آلهة وأديان، ونظريات ومذاهب.

لست إنساناً يحكم أعضاءه بالصدق وبالنموذج العقلي.. لست إنساناً يعاني من التناقض بين نماذجه وضروراته، بل أعضاء تعاني من التناقض بين ضروراتها وضروراتها.

صجراء بلا أبعاد

لا تستطيع أن تمسك به .

فهو صراخ يقول كل شيء ولا يقول شيئاً . . يخاطب الجميع ، ولا يخاطب أحداً إنه الوجه والقفا . . نائر ومثلث . . ملتزم وغير ملتزم . . بريء وفثاك . . مسكون بشحنة الاحتياج . . متناقض ومنطقي . . شعري وعقلاني . . معتم و صاف ، كأنه الرمل وقطر المطر .

إنه صرخة خلاص من الأثمة وسفر إلى الأطراف القصوى . هكذا تتقاطع في صوته أصدااء كثيرة : من مراقبطن حتى العيشية المعاصرة مروراً ببيتشيه وماركس . لكنه يبقى عربياً ، أصيل النبرة والبعد ، نفاذ الحضور ، حتى ليصعب أن يوصف العربي الذي لا يقرؤه بأنه مثقف أو بأنه يحيا على هذه الأرض العربية الرائعة المضطربة في هذه الحقبة الرائعة المضطربة .

عبد الله القصيمي ، في الفكر العربي ، حدث ومجيء . .

حدث لأن صوت هذا البدوي الآتي من تحت سماء المدينة ومكة ، صوت هائل فريد . . ومجيء لأن في هذا الصوت غضب الرؤيا والنبوة .